

شیخ مولانا محمد الیاس علیہ

اور اُن کی

دینی دعوت

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مکتبہ محمودیہ ریٹونڈ لاہور

فہرست عنوانات

نمبر	عنوانات	نمبر	عنوانات
	مولانا محمد الیاس صاحب کی ولادت آپ کا خاندان، ماحول اور بچپن انجی بی		یہ تمام برقوم اور اس کے اصول و عروت (دراصل علامہ سید سلیمان ندویؒ) مقدمہ از مولانا محمد منظور نعمانی
۳۱	مولانا کی والدہ ماجدہ اور بچے کی ولادت مکتبی تعلیم اور بچپن کا رنگ گنگوہ کا قیام مولانا گنگوہی سے بیعت و تعلق مولانا محمد یحییٰ صاحب کا طرز تعلیم علامت تعلیم کا قطع اور دوبارہ اجراء مولانا گنگوہی کی وفات حدیث کی تکمیل مولانا خلیل احمد صاحب رجوع و تکرار عبادت و زواہل کا انماک جذب و شوق کی ایک مثال	۳۱	باب اول دخاندان، ماحول، نشوونما، تعلیم و تکمیل، مولانا محمد اسماعیل صاحب منفی الہی بخش صاحب اور ان کا خاندان مولانا محمد مظفر حسین صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب کی زندگی عام مقبولیت میرت سے تعلق کی ابتدا مولانا محمد اسماعیل صاحب کی وفات مولانا کے صاحبزادے

قیمت : ۵/۷ روپے
تعداد : ایک ہزار
پرنٹر :

عنوانات	نمبر صفحہ	عنوانات	نمبر صفحہ
دوسرے مشائخ اور بزرگوں سے تعلق مجاہدانہ جذبات بزرگوں کی نگاہ میں آپ کی وقعت مظاہر العلوم میں خدمت تدریس نکاح پہلاچ مولانا محمد یحییٰ صاحب کی وفات	۶۴	میرات میں اصلاح و تعلیم کام کی ابتدا میرات میرات قوم میراتیوں کی دینی و اخلاقی حالت میراتیوں کی قومی صفات میراتیوں کی آمدورفت کا سلسلہ اصل علاج دینی تعلیم میرات چلنے کی شرط مکاتب کا آغاز مکاتب کے اخراجات	۸۳
باب دوم بیت حضرت نظام الدین کا قیام آندلیں ویرانہ مولانا محمد صاحب کی وفات نظام الدین منتقل ہونے کی تجویز تشویشناک حالات اور زندگی سے مایوسی نظام الدین منتقلی مجاہدہ و عبادت درس کا اہتمام	۸۴	باب چہارم میرات میں طلب دین کی عمومی تحریک مکاتب اور جزئی اصلاح سے ناممکن دوسرا چ اور کام کے رخ میں تبدیلی تبلیغی گشت کی ابتدا تعمیر چ میرات کے دودوڑے	۸۵
باب سوم			

عنوانات	نمبر صفحہ	عنوانات	نمبر صفحہ
اہل بسیت کا اطمینان مولانا کا جوش و یقین اور اہل علم کی کم توجہ بے انتہائی کے اسباب سوز و رول سہارنپور میں تبلیغی جماعتوں کا تسلسل سہارنپور مظہر گڑھ کے طرف تبلیغی دوسرے باہر سے لوگوں کی آمد دہلی کے کام کی تنظیم دہلی کے سوداگروں میں دین کی رد اہل ثروت کا رجوع اور مولانا کا اصول میرات کے جلسے نوح کا بڑا طلبہ تبلیغی جماعتیں باہر کو کراچی کو جماعتیں کھنوکھ کا سفر	۱۰۶	تبلیغی جماعتیں دینی مرکزوں کی طرف پہلی جماعت کا مذہب کے لئے دوسری جماعت رائے پور کے لئے میرات کے منظم دورے میرات میں دین کی عام اشاعت فضا کی تبدیلی دہلی کے مبلغین آخری چ اور حدیث میں دعوت ایک عارف کی توثیق ہندوستان والین	۱۰۷
باب ششم (درغبات اور زندگی کے آخری حالات)	۱۳۸	باب پنجم میرات میں کام کا استحکام اور میرات کے باہر شہروں میں دعوت و تبلیغ مولانا کے نقلی تاثرات اور دعوت کا فرقہ دہلی میں میراتیوں کا قیام اہل علم کی طرف توجہ دینی مرکزوں میں کام کے اصول	۱۰۸

عنوانات	نمبر صفحہ	عنوانات	نمبر صفحہ
علمائے ربط مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کی طرف توجہ علامت کا اشتداد علمائے آمد مسند کو تفسیری جماعت پیش ور کی جماعت کی آمد نظام الدین کا نظام و وفات اور ماحول دعوت کا انہماک آخری ہیمنہ خطرہ کا قریب علاج کی تبدیلی نیہا دار اور خاص خدمت گزار دہلی کے تاجر محض جہانی خدمت اور ذاتی تعلق سے خفگی باہر کام کا فروغ دعوت کی سرگرمی خصوصی اہتمام دہلی کے جلسے		جمع کی زیادتی اور ہجر مولانا عبدالقادر صاحب کی آمد غلط خیبر آخری آیات آخری شب غسل اور تجرید تکفین پسماندگان حلیہ باب ہفتم (خصوصی صفات و امتیازات) ایمان و احتساب احسانی کیفیت قیامت کا استحضار اور آخرت کا تشق کامل کیسوی اور انہماک مقصد کا عشق در دہلی قرار ہمد و مشقت	۱۷۸

عنوانات	نمبر صفحہ	عنوانات	نمبر صفحہ
عبدسمت دینی حمیت اتباع سنت علم و بردباری رعایت حقوق اخلاق و تواضع وسعت قلب استقامت و عادات بہت الی اللہ باب ہشتم مولانا کی دعوت کا ذہنی پس منظر اسکے اصول و مبادی اور اس کی دینی و فکری اساس مسلمانوں میں ایمان و یقین کے نزول کا احساس		زندگی کے رجحان کی تبدیلی مسلمانوں میں دینی طلب اور قدر کا فقدان طلب و احساس کی تبلیغ طریق کار نظام کار دینی کاموں کیلئے زمین تیار کرنے کی ضرورت تخریب ایمان خاتونوں اور بے طلبوں کو دعوت دین کی جڑ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت سیاست سے پہلے دعوت اصلاح کے لئے ماحول اور فضا کی تبدیلی ضروری ہے ذکر و تعلیم کا عمومی طریق	۲۴۵

ہماری دیگر مطبوعات

تبلیغ کیا ہے؟

بد نظری کا علاج

چھ باتیں

طریقہ نماز

ناشر

مکتبہ محمودیہ

رائے ونڈ — ضلع لاہور

پیغامبر قوم اور اس کے اصول دعوت

(از حضرت علامہ سید سلیمان ندوی)

زیر نظر کتاب (مولانا محمد الیاس اور انکی دینی دعوت) کا جب دور الیدیشن چھپ کر تیار ہوا، تو اس پر مقدمہ لکھنے کیلئے حضرت سید صاحب سے درخواست کی گئی، انہیں کا مقالہ اسی درخواست پر کتاب ہذا کے مقدمہ ہی کے طور پر لکھا گیا ہے، جو افادیت کے اعتبار سے مستقل مقالہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ہمارے ناظرین بالخصوص دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اگر غور سے پڑھیں گے تو نہایت مفید اور بصیرت افروز مباحثات انہیں اس سے ملیں گی۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلام ایک پیغام الہی اور اس پیغام کی حامل امت مسلمہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف نہ صرف عام مسلمان بلکہ مسلمان علماء و مشائخ تک نے اس سے اعراض اور تفاؤل کرتا، اور اس حقیقت کو بالکل جھٹلایا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنے کو انہیں منہوں میں قوم سمجھنے لگے، جن معنی میں دنیا کی قومیں اپنے کو قوم سمجھتی ہیں، ان میں سے کوئی تو دینیت کے سہارے اپنی قومیت کی دیوار کھڑی کرتا ہے، کسی نے نسل کو قومیت کا معیار سمجھا، اور ان میں سے جو سمجھ رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ

یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قوم قومیت اور نسل سے نہیں، بلکہ مذہب کی بنیاد پر قوم ہے، حالانکہ حقیقت ال سے بھی آگے ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان وہ جماعت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر دنیا میں آئی ہے، اس پیغام کو قائم رکھنا اور اس کو پھیلانا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اس کی زندگی کا تہا فریضہ ہے، اس پیغام کے ماننے والوں کی ایک برادری ہے، جس کے حقوق ہیں، اور یہی ان کی قومیت ہے۔

اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد مسلمان قوم کا سب سے بڑا فرض اس پیغام الہی کی معرفت اس کی بجا آوری، اس کی تعلیم، اس کی دعوت اور اس کی اشاعت اور اس کے حلقہ گجوشوں کی ایک پوری برادری کا قیام اور اس کے حقوق کو بجالانا ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ایک ہی صدی کے اندر اندر اپنے اس فرض کو بھلا دیا، ہمارے سلاطین اور بادشاہوں نے ملک گیری اور کشور کشائی پر قناعت کی، اور عیش و آرام اور جاگیر و خراج کی دولت کو اپنی زندگی کا حاصل قرار دیا، علماء نے درس و تدریس اور فتوؤں سے عزت نشینی کی زندگی پر کفایت کی، درویشوں اور صوفیوں نے تسبیح و سجادہ کی آرائش پر لبس کی، اور زندگی کے کاروبار سے اپنے کو الگ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ امت اسلامی اور ہنمائی کے بغیر اپنے حال سے غافل ہو کر رہ گئی، اور امت مسلمہ کی زندگی کی غرض و غایت اس کے سارے طبقتوں سے مخفی ہو گئی۔

امت مسلمہ کا فریضہ :-

قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے نصیص سے یہ ثابت ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی کی تبعیت میں اہم عالم کی طرف مبعوث ہے، اس امت کو باہر ہی اس لئے لایا گیا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو انجام دے، جیسا کہ یہ آیت پاک کھلے لفظوں میں ظاہر کر رہی ہے۔

کنتم خیر امتہ اخرجت
للتاس تاہرون بالمعروف
و تہون عن المنکر۔
تم اے مسلمانو بہترین امت ہو جو لوگوں
کے لئے ظاہر کی گئی اچھے کاموں کو بتانے ہو،
اور بُرے کاموں سے روکنے ہو۔

اس آیت نے بتایا کہ امت مسلمہ دنیا کی دوسری امتوں کے لئے ماہر لائی گئی ہے، اس کی پیدائش کی غرض بھی یہی ہے، کہ وہ اہم عالم کی خدمت کرے، اور ان میں خیر کی دعوت اور معروف کی اشاعت اور منکر کی ممانعت کرے، ایسی حالت میں اگر یہ امت اپنے اس فرض سے غفلت برتنے، تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کے پورا کرنے سے عاری ہے، اس آیت سے چند آیتیں اور پر یہ تصریح ہے کہ ہر زمانہ میں امت مسلمہ پر یہ فرض کفایہ ہو کہ اس کی کچھ جماعت اسی کام میں لگی رہے، اور اگر اس سے مسلمانوں کی ہر جماعت نے پہلو ہتی کی تو ساری امت مسلمہ گنہگار ٹھہرے گی، اور اگر کچھ جماعتوں نے اس فرض کو انجام دیا، تو یہ فرض پوری امت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔

ارشاد ہے :-

ولتکن منکم امتہ یدعون
الی الخیر ویامرون بالمعروف
و ینہون عن المنکر۔
اور چاہئے کہ تم میں ایک جماعت ایسی رہے
جو لوگوں کو نیکی کی دعوت کرتی رہے اور
اچھے کاموں کی تعلیم دیتی رہے، اور بُری

اولئك هم المفلحون - بالوں سے روکتی رہے، اللہ ہی وہ لوگ
(ال عمران ۱۱۰) میں جو فلاح پائے والے ہیں۔

پوری امت کی صلاح و فلاح اور دوا و معالجہ کے لئے ہمیں جماعت ذمہ دار ٹھہرائی گئی، اس کے تین فرض قرار دیئے گئے، پوری امت بلکہ ساری انسانیت کو خیر کی دعوت، معروف کی اشاعت اور منکر کی ممانعت، جب تک اور جس نسبت سے امت کے انفراد اس جماعت کے افراد ہیں، یہ فریضہ پورا ہوتا رہا، اور حدیث خیر القرون کے مطابق جماعت صحابہ، جماعت تابعین جماعت تبع تابعین کے بعد جماعت گھٹ کر افراد رہ گئے۔

دولت و سلطنت مقصود اقل نہیں :-

اس راہ میں سب سے بڑی ضلالت دولت و سلطنت کے منہائے مقصود سمجھنے سے آئی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال کہ :-

”إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا“

بالکل درست نکلا، دنیا نے جب اپنی دستوں، عیش پرستیوں اور دولت مندوں کے ساتھ مسلمانوں پر سایہ ڈالا، تو وہ صرف کشورستانی، ملک گیری اور باج و خراج کو امت مسلمہ کی زندگی کا حاصل سمجھے، اور دولت اسلام کے بجائے مسلمانوں کی سلطنت پر قائل ہو گئے، یعنی ایسی سلطنت کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے، جس کا حاکم کوئی مسلمان نام ہو، حالانکہ مقصد یہ تھا کہ اسلام کی شریعت اور اسلام کی سیاست عادلہ کی حکومت قائم کی جائے، اور یہ سلطنت و حکومت اس نظام وعدل کے قیام کا بس سے بڑا اور سب سے قوی ذریعہ ہو، جیسا کہ اس آیت پاک کا منشا ہے :-

الذين ان مكنتهم في الارض
واقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
والله عاقبة الامور
وہ لوگ جن کو ہم زمین میں طاقت بخشیں،
تو نماز کھڑی کریں، اور زکوٰۃ دیں اور
اچھی بات کا حکم کریں، اور بُری بات سے
روکیں، اللہ اللہ ہی کے لئے ہے کاموں کا انجام۔
امت مسلمہ جانشین بنی ہے :-

امت مسلمہ فراتس نبوت میں سے دعوت خیر اور امر معروف اور نہی منکر میں بنی کی جانشین ہے، اس لئے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کار نبوت کے جو تین فرض عطا ہوئے ہیں :- تلاوت احکام، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، یہ تینوں فرض امت مسلمہ پر بھی بطور کفایہ عائد ہیں، چنانچہ قرناً بعد قرن اکابرِ امت نماں تینوں فریضوں کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوششیں مبذول فرمائی، اور انہیں کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے، نبوت کے یہ تینوں فرض اس آیت میں یکجا ہیں :-

مِّنْ أَمْرِهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَهُمْ لِمَنْ كَتَابَ

وَالْحِكْمَةِ

ایک رسول اور انہیں میں سے جو اللہ کی
آیتوں کو پڑھ کر سناتا اور ان کو پاک و
صاف کرتا، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

تعلیم اور تزکیہ کی یکجائی :-

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان تینوں فراتس کو بحسن و خوبی انجام دیا، لوگوں کو احکام آئی اور آیات بتائی پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب الہی اور حکمت بتائی کی باتیں سکھائیں، اور اسی پر کفایت کی، بلکہ اپنی صحبت، فیض تائید اور طریق تدبیر

سے پاک و صاف بھی کیا، نفوس کا تزکیہ فرمایا، قلوب کے امراض کا علاج کیا، اور
بڑا بچوں اور بدیوں کے رنگ اور میل کو دھو کر کے اخلاق انسانی کو لکھا اور
سنوارا، یہ دونوں ظاہری و باطنی فرض یکساں اہمیت سے ادا ہوتے رہے، چنانچہ
صحابہ رضہ اور ان کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کے تین فرقوں تک یہ دونوں
ظاہری و باطنی کام اسی طرح توام رہے، جو استاد تھے وہ شیخ تھے، اور جو شیخ
تھے وہ استاد تھے، وہ جو مسند درس کو جلوہ دیتے تھے وہ خلوت کے شب زندہ
اور اپنے ہم نشینوں کے تزکیہ و تصفیہ کے بھی ذمہ دار تھے، ان تینوں طبقوں میں
استاد اور شیخ کی تفریق نظر نہیں آتی۔

تعلیم اور تزکیہ میں تفریق :-

اس کے بعد وہ دور آنا شروع ہوا جس میں مسند ظاہر کے درسگو باطن کے
کو رہے، اور باطن کے روشن دل ظاہر سے عاری ہونے لگے، اور عہد یہ عہد ظاہر و
باطن کی یہ غلط برصتی ہی چلی گئی، تاہم کہ علوم ظاہر کے لئے مدارس کی چہار دیواری اور
تعلیم و تزکیہ باطن کے لئے خانقاہوں اور رابطوں کی تعمیر عمل میں آئی، اور وہ مسجد نبوی
جس میں یہ دونوں جلوے یکجا تھے اس کی تجلیات مدرسوں اور خانقاہوں کے
کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدارس سے علماء دین کی جگہ علماء
دنیا نکلنے لگے، اور باطن کے مدعی علم شریعت کے اسرار و کمالات سے جاہل ہو کر
رہ گئے۔

فلاح دونوں کی یکجائی میں ہے :-

تاہم اس دور کے بعد بھی ایسی مستثنیٰ استثنیاں پیدا ہوتی رہیں جن میں نور نبوت

کے یہ دونوں رنگ بھرتے تھے، اور غور سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام میں جن بزرگوں
سے فیوض پہنچے اور پھیلے، وہ وہی تھے جو ان دونوں کے جامع تھے، امام غزالیؒ
جن سے علم معقول و منقول نے جلوہ پایا، علم حقیقت نے بھی انہیں کے ذریعہ ظہور
پایا، حضرت شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ ایک طرف شیخ طریقت ہیں تو دوسری
طرف مدرسہ نظامیہ کے مدرس، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ امام وقت اور شیخ
طریقت دونوں ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو علمائے ظاہر سمجھا جاتا ہے جیسے
حضرات محدثین امام بخاری ابن حنبلؒ، سفیان ثوریؒ وغیرہ، وہ بھی اس
جامعیت سے سرفراز تھے۔ متوسطین میں علامہ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیم
رحمہما اللہ تعالیٰ کو ناواقف باطن سے خالی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے احوال و سوانح ان
برکات باطنی سے لبریز ہیں، ابن قیم کی ”مساکن الساکین“ وغیرہ کتابیں پڑھئے
تو اندازہ ہوگا کہ وہ آرائش ظاہر اور جمال باطن دونوں سے آراستہ تھے۔

ہندوستان میں جن بزرگوں کے دم قدم سے اسلام کی روشنی پھیلی وہ حقیقت میں
وہی تھے جن کی ذات میں مدرسہ اور خانقاہ کے کمالات کی جامعیت تھی کہ وہ اسوۂ نبوت
سے قریب تر تھے، اس لئے ان کا فیض بعید سے بعید تر حقہ تک پھیلتا چلا گیا،
آسمان دلی کے مہر و ماہ اور تارارے شاہ عبدالرحیم صاحب سے لے کر شاہ اسماعیل
تک کو آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو ظاہر و باطن کے علوم والوں کی یکجائی کا نظارہ
آپ کو ہوگا، اور اس سے ان کے علمی و روحانی برکات کی وسعت کی حقیقت آشکارا
ہو جائے گی وہ علوم کی تدريس يعلمہم الکتاب والحکمۃ کا جلوہ
دکھاتے تھے اور حمر دل میں میٹھ کر ”دین کیسہم“ کی جلوہ ریزی فرماتے تھے۔

تو قائم رکھا، مگر وہی محمدی کی تعبیر کی تغیر و تبدیل کی ضرورت سمجھی، احادیث نبوی سے انکار کیا، قرآن پاک کی تعبیر کے لئے اپنے عقلی قیاسات اور زمانہ الحال کی تاثیرات کو موجد قرار دیا، یہ گویا ایک نئے قرآن کا طالب ہے، اس جماعت کا رشتہ بھی ملت محمدیہ سے سکڑ رہا ہے، اور اب ان کا ہر مجتہد "حبنا کتاب اللہ" کہہ کر کتاب اللہ کی نئی تعبیر کرتا، اور نئی نماز، نیا روزہ، نیا طریق حج اور نئی شریعت نکال رہا ہے، تیسری جماعت کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی ہے، مگر ہر آیت و حدیث کو اپنی عقلیت کے معیار پر جانچتا چاہتی ہے، اور اسی لئے معجزات کی منکر، حجت و دوزخ کی حقیقت سے منحرف رہا کہ جو ان کی قائل، اور بہت سے ان مسائل کو جن کا زندگی سے تعلق ہے دین شریعت کے بجائے "عقل" اور "اصول فطرت" سے طے کرنا چاہتی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا شمار دین محمدی کے مؤدین میں ہوا مومنین و قانتین میں نہیں۔

ایک نیا گروہ ہے جو نئی نبوت نہیں چاہتا، نیا قرآن نہیں مانگتا، نئی نماز اور نئے روزے کا مبلغ نہیں، لیکن وہ ایک امامت کا خواستگار ہے جو اسلام کا نیا نظام مرتب کرے، کفر و ایمان و نفاق اور اطاعت امیر کے نئے نقشہ ہمارے، اور یورپ کی "دائم"، والی تحریکوں کی طرح مسلمانوں میں ایک نئی تحریک کا آغاز کرے، اور اس "اسلام فرم"، کو اسی "دائم"، والے غم و جوش و خروش سے نوجوانوں میں پھیلائے، اور مسائل کلامی و فقہی کا فیصلہ ایک نئے مجتہدانہ انداز سے کرے، ممکن ہے کہ یہ گروہ اس موجود انقلابی دور میں نوجوانوں کے لئے تسلی بخشی کا پیغام ثابت ہو، اور اقتصادی و سیاسی راہ سے السجاد کا جو سیلاب آ رہا ہے اس کے

پھر ان کے بعد ان کے فیوض و برکات کے جو حامل ہوئے جن کی نشاندہی چنداں ضروری نہیں کہ "سیما ہم فی وجوہ ہم من اثوالسجود"، ان سے دنیا کو جو فیض پہنچا اور دین کی اشاعت و تبلیغ اور قلوب و نفوس کے تزکیہ و تصفیہ کا جو کام انجام پایا وہ بھی ظاہر و باطن کی اسی جامعیت کے آئینہ دار تھے اور آئندہ بھی سنن الہیہ کے مطابق دین کا فیض جن سے پھیلے گا وہ وہی ہوں گے جن کے اندر مدرستہ اور خانقاہیت کی دو سوئیں ایک چشمہ بن کر رہیں گی۔

آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا اور زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھلتی ہے، رات کے راہب ہی اسلام میں دن کے پہاڑی ثابت ہوئے ہیں، سوانح و تراجم کا سینہ صد سالہ دفتر اس دعویٰ کا شاہد ہے زبان کی روانی اور قلم کی جولانی دل کی تابانی کے بغیر سرب کی نمود سے زیادہ نہیں، خواہ وہ اس وقت کتنا ہی تاناکا نظر آتا ہو، مگر وہ مستقل اور مستقبل وجود سے محروم ہے۔

مزاج نبوت توام ملت ہے۔

اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر قوم اور ہر ملت کا ایک مزاج ہوتا ہے، جب تک پیش نظر اصلاح و تجدید کا کام قوم و ملت کے مزاج کے مطابق نہ ہوگا اس کو کامیابی و سرسبزی حاصل نہ ہوگی، اس وقت ملت اسلامیہ کی اصلاح و تجدید کے مدعی مختلف گروہ ہیں، ایک گروہ ہے تو اس کی ضرورت سمجھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عہد پُرانا ہو چکا، اب ایک نئی ملکی نبوت و رسالت کی ضرورت ہے، چنانچہ اس نے اس کی دعوت دی اور ناکام رہا اور ملت محمدیہ سے ان کا رشتہ گٹ گیا، دوسرے گروہ نے نبوت و رسالت محمدی کو

روکنے کا کام کرے، لیکن اس کا طریق فکر اور طریق کار امت کے جمیع طبقات کے مطابق نہیں مولانا محمد رفیع بعد ذلک امرا۔

حاصل یہ ہے کہ امت محمدیہ کے مزاج کے مطابق یہ ضروری ہے کہ داعی اور دعوت اور طریق دعوت تینوں چیزیں ٹھیک ٹھیک طریق نبوت اقدسہ نبوت کے مطابق ہوں، داعی خود بھی قلباً اور تلباً داعی اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنا ہو۔ جس حد تک یہ نسبت قوی ہوگی، دعوت میں تاثر اور کشش پیدا ہوگی، پھر ضرور ہے کہ دعوت دی ہو، یعنی خالص اسلام اور ایمان و عمل صالح کی دعوت ہو، پھر دعوت کا طریق بھی وہی اختیار کیا جائے جو داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اختیار فرمایا تھا۔ جس حد تک ان تینوں امور میں عہد رسالت و نبوت کے ساتھ قرب و مناسبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ دعوت کی قوت میں تاثر اور دعوت کے دائرہ میں دست پیدا ہوگی، اور راہ کی ضلالت سے حفاظت اور مراہ مستقیم کی طرف رہبری کی طاقت میں اضافہ ہوگا، گزشتہ صدیوں کے جن داعیان امت کے تجددیدی کارناموں کو امت نے تسلیم کیا ہے، ان کی تاریخ سے بھی ان اصولوں کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔

الفرض ضرورت یہ ہے کہ داعی اپنے علم و عمل، فکر و نظر، طریق دعوت اور ذوق و حال میں انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مناسبت رکھنا ہو صحت ایمان اور ظاہری عمل صالح کے ساتھ اس کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں۔ محبت الہی خشیت الہی، اخلاق اللہ تعلق مع اللہ کی کیفیت ہو، اخلاق و عادات و شمائل میں اتباعِ نبوی

کی کیفیت ہو، حب اللہ، بیض اللہ، رافت و رحمت بالمسلمین اور شفقت علی الخلق اس کی دعوت کا محرک ہو، اور انبیاء علیہم السلام کے بار بار دہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجر الہی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو ان اجوی الا علی اللہ اور اس کی طلب کی ایسی دھن ہو، کہ جاہ و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت اور نام و نمود اور ذاتی آرام و آسائش کا کوئی خیال راہ میں مانع نہ ہو، اس کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چلنا، عرض اس کی زندگی کی ہر جنبش و حرکت اسی ایک سمت میں سمٹ کر نہ جائے ان صلوات و فکری و عیبی و مافی اللہ رب العالمین صاحب سوانح اس معیار سے :-

آئندہ اوراق میں جس داعی حق اور دعوت حق کی تصویر کھینچی گئی ہے، میری آنکھوں نے اس کے چہرے کے خدو خال کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے ظاہر و غائب کے حالات دیکھنا اور سنتا رہا اور جن کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی انکو ان اوراق کے پڑھنے سے اس کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے گی اور اسی ضمن میں اس کے اصول و طریق دعوت اور خود تحقیقت دعوت کے سارے حالات واضح ہو جائیں گے۔

سلسلہ اولی اللہی :-

ہندوستان کے آخر عہد میں اللہ تعالیٰ نے خاندان ولی اللہی کو اس ملک کی قطبیت مرحمت فرمائی تھی، چنانچہ ہندوستان میں آل تہود کی غلط سیارت سے دین اسلام کو جو نقصان پہنچے ان کے تدارک اور اصلاح کی خدمت اس خاندانہ کے علماء اور ان کے متبعین کے سپرد ہوئی، اور اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ

نام ہے، اس دعوت کے سورتِ اول بھی اسی سلسلۃِ الذہب سے مربوط ہیں۔
 صاحبِ سوانح کا سلسلۃ نسب :-

صاحبِ سوانح کے پرانا مولانا منظر حسین صاحبِ حضرت شاہ محمد اسلمی دہلوی،
 رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عزیز شاگرد اور حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب دہلوی کے حجاز
 تھے، اور مولانا منظر حسین صاحب کے حقیقی چچا مفتی آبی بخش صاحبِ حضرت شاہ بلخیز
 صاحب کے ممتاز شاگرد اور مریدِ باخلاص تھے، اور پھر اپنے شیخ کے خلیفہ حضرت
 سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوئے، یہ دونوں بزرگوار اپنے وقت
 کے نامور صاحبِ تدریس و فتویٰ اور صاحبِ زہد و تقویٰ تھے، جن کے برکات اس
 خاندان کے اکثر افراد میں پھیلے، جس کی تفصیل اصل کتاب سے معلوم ہوگی۔
 صاحبِ سوانح کے والد اور دو بھائی صاحبِ زاہد و سادہ اور صاحبِ شاد
 تھے، مولانا کے والد پہلے شخص ہیں جن سے اہل میوات کو خلوص اور محبت پیدا
 ہوا، اور پھر ان کی وفات پر ان کے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب فقر و فاقہ اور
 زہد و توکل کے ساتھ اس مسندِ شاد پر بیٹھے، اور صاحبِ سوانح مولانا محمد الیاس
 صاحب اس سلسلہ کے تیسرے بزرگ تھے۔

اس عہد میں تبلیغی ناکامی کے وجوہ :-

۱۹۲۱ء کی بات ہے کہ ہندوستان میں آریوں کی کوششیں سے جاہل نو مسلم
 دیہاتی علاقوں میں انفرادی آگ پھیلی، اس آگ کے بجھانے کے لئے ہر جا طرف
 مسلمان کھڑے ہوئے، بہت سی تبلیغی انجمنیں بنیں، ہزاروں روپے کے چندے ہوئے،
 مبلغین نوکر رکھے گئے، جگہ جگہ پھیلائے گئے، مناظرین اسلام نے بحث و مناظرہ کے

میدان گرم کئے، اور کئی سال تک بڑے دھوم دھام سے یکام ہوتا رہا، آخر آہستہ آہستہ
 بوش و خروش کم ہوتا گیا، ایک ایک انجمن ٹوٹ گئی، چندوں کی کمی سے مبلغین
 برطرف ہوتے گئے، مناظرین کے بلاوے بھی گھٹنے لگے، اور بالآخر ہمسدر میں بالکل
 سکون ہو گیا۔

اس ناکامی کے وجوہ کیا تھے؟ یہ سارا تماشہ کام کرتے والوں کی دلی لگن کا نتیجہ نہ تھا،
 اور نہ مبلغین و مناظرین و داعیان کے دلوں میں دین کی دھن تھی، بلکہ جو کچھ وہ
 داؤد ستد کا مبادلہ اور نفع عاجل کی حرص و طمع تھی، اور دینی دعوت اور باطنی ارشاد و
 تبلیغ، بالاد کی قیمت سے خریدی نہیں جاتی۔
 انبیاء کے اصول دعوت :-

(۱) انبیاء علیہم السلام کے اصول دعوت کی بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے کام کی
 اجرت اور مزدوری کسی مخلوق سے نہیں چاہتے، وہ اسلئے جلد من اجران اجری الا
 علی رب العالمین کا متحدہ و منفقہ فیصلہ ہے، انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی کسی بندے سے
 تحسین و آفریں بھی نہیں چاہتے، ان کی دعوت کی کشش اور تاثیر دو قوتوں کا نتیجہ
 ہوتی ہے، مخلوق کے ہر اجر سے استغناء دینے نیازی اور ان کی ذاتی پاکیزہ زندگی
 ”سودۃ یلین“ میں چند داعیان حق کا ذکر ہے، جس میں ایک کی تکذیب کے بعد دوسرے
 رسول کی آمد اور اس کی تائید کا بیان ہے، بالآخر اقصائے شہر سے ایک سعید ہستی آتی
 ہے اور اپنے ہم قوموں سے خطاب کر کے کہتی ہے :-

یَقُومُوا تَابِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا
 مَنِ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ

اے میرے لوگو! ان پیغمبروں کی پیروی کرو،
 ان کی پیروی کرو جو تم سے مزدوری نہیں

مہتدون۔

چاہتے، جو راہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔
معلوم ہوا کہ مبلغ کے لئے پاکیزگی اور خلق سے بے تیاہی اور اخلاص و ولہیت
ان کی تاثیر کا اصل سرچشمہ ہے۔

۲۔ ان کی تبلیغ و دعوت کا دوسرا محرک بندگانِ الہی پر رحمت و شفقت اور خیر خواہی
کا جذبہ ہے بندوں کی اس تباہ حالت کو دیکھ کر ان کا دل جلتا ہے، اور خیر خواہی سے
ان کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کی حالت سدھر جائے، ٹھیک اس طرح جب طرح
باپ بیٹے کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا طالب محض پدرانہ شفقت اور خیر خواہی کی
بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح مبلغ اور داعی کے اندر بھی یہی جذبہ ہو، دینی خیر خواہی
اور مسلمانوں پر رحمت و شفقت کی تاثیر اس کے دل کو بیچپن رکھے۔ حضرت ہود
علیہ السلام اپنی امت کو کہتے ہیں :-

يَقُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي
رَسُولٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا بَلَغَكَ
رِسَالَتِي رَبِّي وَإِنَّا لَكُلِّ نَاصِحٌ
آمِينَ۔ (اعراف، ۹)

حضرت صالح علیہ السلام اپنی امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :-

يَقُومُ لَقَدْ بَلَغْتُكَ رِسَالَتِي رَبِّي
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا
تُحِبُّونَ التَّصْحِيحِينَ۔
(اعراف)

حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم گمراہی کی تہمت لگاتی ہے، آپ اس کے
جواب میں ارشاد فرماتے ہیں :-

يَقُومُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي
رَسُولٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِبْلَاخَكَ
رِسَالَتِي رَبِّي وَانصَحْ لَكُمْ۔
(اعراف، ۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی احوال و کیفیات کا ذکر قرآن پاک میں
بار بار ہے، اور ہر بار یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امت
کا کتنا غم تھا، ایسا غم کہ جس کے بوجھ سے پشت مبارک لٹٹی جا رہی تھی۔

الْم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَ
وَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ الَّذِي
انقص ظہر رک۔

امت کے غم سے یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جینا بھی دوسرے
معلوم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور فرمایا :-

لَعَلَّكَ بِاَخْمُ فَنفْسِكَ اَلَّذِي
يَكُونُوا مَوْمِنِينَ (شعراء، ۱)

یہی مفہوم سورہ کہف کی ایک آیت میں بھی ہے :-

لَعَلَّكَ بِاَخْمُ فَنفْسِكَ عَلٰى اَنَّا رَهِيمٌ
اَن لَّوِثُوْنَا بِمِلَّةِ الْحَدِيثِ

اسفاه۔ (کھف) ڈالیں گے۔

اسی محبت و رحمت کا اقتفاء تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی ہر تکلیف شاق گذرتی تھی، اور چاہتے تھے کہ ہر بھلائی اور خیر کا دروازہ ان پر کھل جائے، ارشاد ہوتا:۔

لقد جاءك رسول من
افسكو عزيز عليه ما عنت
حولين عليك بالمومنين
دؤف رحيم (قبہ)

م۔ دعوت و تبلیغ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ نرمی، سہولت، آہستگی، دالتمندی اور ایسا اسلوب سے گفتگو کی جائے کہ جس سے مخاطب پر داعی کے خاص و رحمت اور شفقت کا اثر پڑے، اور بات مخاطب کے دل میں اتر جائے، فرعون جیسے ضلّٰی کے مدعی کا فر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی بھیجے جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے:۔

فقلوا له قولا ليناً
(طہ)

منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے چاہے، اور جس طرح اسلام کی دعوت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ناکام کرنا چاہا، وہ بالکل ظاہر ہے، بایں ہمہ آپ کو یہی حکم دیا جاتا ہے:۔

فاعرض عنهم وعظّمهم وقل
تو آپ ان سے دگدر کیجئے اور انکو نصیحت

لهم في انفسهم قولا
بليغاً۔

کیجئے، اور ان سے ان کے معاملہ میں ایسی بات کیجئے جو ان کے دل میں اتر جائے۔

اس سے اندازہ ہو گا کہ جب اس نرمی اور سہولت اور دل میں گھر کر لینے والی بات کا طریق منافقوں سے برتنے کا حکم ہوتا ہے، تو عام نادان مسلمانوں کو سمجھانے اور بتانے کا کیسا طریقہ ہونا چاہیے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اس اصول کو آیت ذیل میں تفصیل سے ظاہر فرمادیا ہے۔

ادع الى سبيل دبل بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتي هي احسن۔
(نحل)

آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دائتمندی اور اچھی نصیحت کے ذریعہ سے دعوت دیں، اور بحث و مباحثہ کریں، تو وہ بھی خوبی سے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی سمت دو صحابیوں کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا تو ان کو چلتے وقت یہ نصیحت فرمائی:۔
یسر اولاً قسرا و یسرا ولا
تفرا۔
(صمیم بخاری)

دیکھئے میں تو یہ ارشاد نبویؐ دو دؤلفظ کے دو فقرے ہیں، مگر ان میں طریق تبلیغ کا ایک دفتر بند ہے، داعی اور تبلیغ کو چاہیے جس جماعت کو دعوت دے، اُس میں آسان سے آسان طریقے سے دین کو پیش کرے، اور شروع ہی

میں سختی نہ کرے، ان کو خوشخبری اور اعمال کی بشارت اور رحمت و مغفرت الہی کی وسعت کا تذکرہ کرے، ان کو دین کا حوصلہ دلائے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقائد اور فرائض میں ملامت کی جائے، یہ تو کسی حال میں جائز نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ طریق کار میں سہولت بھی اور نرمی بھی برتی جائے، فرائض کے علاوہ دوسرے اعمال جو فرض کفایہ یا مستحبات ہوں، یا جن کے سبب سے دین میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ان میں زیادہ سخت گیری نہ کی جائے، یا جن امور میں فقہاء و مجتہدین نے مختلف راہیں اختیار کی ہیں، ان میں سے کسی ایک ہی راہ کے قبول میں شدت نہ کی جائے، یا مسائل کے بیان میں جس حد تک اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر رکھی ہے اس میں غم و تقدی کے لئے تنگی نہ کی جائے۔

ان امور کی مثالیں سیرت و سنن نبوی میں بکثرت ملتی ہیں، چنانچہ عقائد و فرائض میں ملامت کرنے کی ممانعت قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے، کفار اسلام کے عقائد میں کچھ نرمی چاہتے ہیں۔

وَدَّالْوَتْدَهُن فِیْ دِهْنُوْنَ۔ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں، تو وہ بھی نرمی کریں۔ (قلہ)

مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی۔

۴۔ اس اصول کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں الہامِ بالاہم کی ترتیب و نظر رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو سب سے پہلا نہ صرف تو حید اور رسالت پر صرف فرمایا کہ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ یعنی کلمہ اسلام کی دعوت شروع کی، قریش پر چھٹے ہیں، کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا فقط ایک کلمہ (بات)

اگر تم اس کو مان لو گے تو سارا عرب و عجم تمہارا زیر فرمان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول کی رسالت حقیقت میں وہ نعم ہے، جس کے اندر سے سارے احکام کا برگ و بار نکلتا ہے، سب سے پہلے اسی کی نعم ندری چاہیئے۔ اس کے بعد احکام کا دوا آتا ہے۔

قرآن پاک کا طریق نزول خود اس طریق دعوت کی صیح مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں پہلے دونوں کو نرم کرنے والی آیتیں نازل ہوئیں جن میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، لیکن جن میں ترغیب و ترہیب ہے، پھر جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو حلال و حرام کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اگر پہلے یہی آیت نازل ہو کر شراب مت پیو تو کون مانتا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے نزول میں بھی یہ تبلیغی ترتیب ملحوظ رہی ہے۔

طائف کا وفد جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو اس نے اسلام کی یہ شرط پیش کی کہ ان سے نماز معاف کر دی جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

جس دین میں خدا کے سامنے جھکانا ہو وہ کس کام کا۔ (لا یشیئونی دین لا دکوع فیہ)

پھر انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ ان سے عشر وصول نہ کیا جائے، اور نہ مجاہدین کی فوج میں ان کو بھرتی کیا جائے، آپ نے یہ دونوں شرطیں قبول کر لیں، اور ارشاد فرمایا کہ:- جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو عشر بھی دیں گے اور جہاد میں بھی شریک ہونگے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نماز چونکہ فوراً واجب ہوتی ہے اس لئے اس میں نرمی نہیں برتی گئی، اور جہاد کی شرکت چونکہ فرض کفایہ ہے، اور کسی وقت خاص پر قرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ و عشر کے وجوب کے لئے چونکہ ایک سال کی مدت

وسعت تھی، اور لحد کو بھی وہ تباخیر ادا ہو سکتی ہے، اس لئے ان دونوں باتوں میں نرمی ظاہر فرمائی، اس سے تبلیغ کے چھکانہ اصول پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجا، تو ارشاد فرمایا :-

”تم ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب بھی ہیں، جب تم وہاں پہنچو تو ان کو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جب وہ یہ مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے اُن پر دن میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو دو متمندوں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، اور جب وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ میں چن چن کر ان کے اچھے مال چھانٹ کر نہ لو، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پیڑھائی نہیں۔“

۵۔ تبلیغ و دعوت کے ان اصولوں میں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک عرض ہے یعنی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار نہیں فرماتے تھے کہ لوگ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں، بلکہ آپ اور آپ کے داعی لوگوں تک خود پہنچتے تھے، اور حق کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی لوگوں کے گھر میں تک خود پہنچ جاتے تھے اور کلمہ حق کی دعوت پیش فرماتے تھے۔ مگر معظم سے سفر کر کے طاقت تشریف لے گئے اور وہاں

عبداللہ لیل رُسیوں کے گھروں پر جا کر تبلیغ کا فرض ادا فرمایا، حج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو حق کا پیغام پہنچاتے، اور ان کے تشریف و تند جوابوں کی پروا نہ فرماتے تھے، آخر اسی تلاش میں یثرب کے وہ سعادت ملے جن کے ہاتھوں سے ایمان و اسلام کی دولت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو منتقل ہوئی۔

صلح حدیبیہ کے بعد جب ملک میں امن و امان و اطمینان ہوا تو اسلام کے سفیر مصر و ایران و حبش کے بادشاہوں اور عمان و بحرین اور یمن اور حدود شام کے رُسیوں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، اور مختلف صحابہؓ نے عرب کے مختلف صوبوں اور قبیلوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی، حضرت مصعب بن عمیرؓ مدینہ منورہ گئے، حضرت علیؓ اور معاذ بن جبلؓ نے یمن کا رخ کیا، یہی حال ہر دور کے علمائے حق اور ائمہ دین کا رہا۔

اس سے معلوم ہوا کہ داعی و مبلغ کا خود فرض ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور حق کا پیغام پہنچائے، بعض صاحبوں کو خانقاہ نشینوں کے موجودہ طرز سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خاصان حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، ان بزرگوں کی سیرتوں اور تذکروں کو کھول کر پڑھیں، تو معلوم ہوگا، کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، فیض کہاں پایا، اور جو پایا اس کو کہاں کہاں بانٹا، اور کہاں جا کر زیر زمین آرام کیا، اور یہ اُمس وقت کیا۔ جب دنیا ریوں، لاریوں، موٹر بولوں اور سفروں کے دوسرے سامان راحت سے محروم تھی، معین الدین چشتیؒ سیتان میں پیدا ہوئے، چشت واقع افغانستان میں دولت پائی، اور راجپوتانہ کے کفرستان میں آکر حق کی روشنی پھیلانی، فرید شکر گنج سندھ کے کناروں سے دہلی تک اور

دہلی سے پنجاب تک آئے گئے، اور ان کے مریدوں درمیدوں میں حضرت نظام الدین سلطان الاولیاءؒ اور پھر ان کے خلفاء کے احوال اور ان کے سفر کے مقامات اور ان کے مزارات کی جگہ وقوع کو دیکھئے، کہ وہ کہاں کہاں ہیں، کوئی دکن میں ہے، کوئی مالوہ میں ہے، کوئی بنگال میں ہے، کوئی صوبجات متحدہ میں ہے۔

۶۔ اسلامی دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا اصول فقیر ہے، یعنی دین کی طلب اور تبلیغ کے لئے ترک وطن کر کے ایسے مقامات پر جانا جہاں دین حاصل ہو سکے اور پھر وہاں سے لوٹ کر اپنے وطن میں آکر اپنے قبیلوں اور قوموں کو اس فیض سے مستفید کرنا، سورہ نساء کی حسب ذیل آیت اگرچہ اپنے نشان نزول کے لحاظ سے جنگ کے موقع کی ہے، مگر الفاظ کے عموم کی بناء پر ہر اس فقیر کو شامل ہے جو کسی کار خیر کے لئے کی جائے، جیسا کہ قاضی بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا حذرکم
فانفروا ثباتاً وانفروا جميعاً (نساء)

اے ایمان والو! اپنا بچاؤ کرو اور الگ الگ یا اجتماعاً نہ نکلو۔

ایک دوسری آیت خاص اسی مفہوم کی سورہ برآء میں ہے :-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً
فَلَوْ أَنفَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ (براءة)

یہ تو ہمیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان گھروں سے نکلیں، تو کیوں ہر گروہ سے کچھ لوگ اس فرض کے لئے گھروں سے نہیں نکلتے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور جب وہ اپنے گھر لوٹ کر آئیں تو اپنے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، تاکہ وہ بھی برائیوں سے بچنے لگیں۔

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح دونوں نہانہا کر الگ الگ قبیلوں سے لوگ مدینہ منورہ آئے، اور بیعتہ عشرہ بخص و عشرہ سے کہہ کر دین کا علم اور عمل حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو دین سے واقف کرنے کا کام کرتے تھے۔

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبویؐ کے پیوڑے پر اصحاب صفہ رحمہ کا حلقہ تھا، جن کا کہیں گھر نہ تھا، گذر بسر کی صورت یہ تھی کہ یہ لوگ دن کو جنگل سے کٹریاں کاٹ لاتے، اور بازار میں بیچتے، اور رات کو کسی معلم کے پاس دین کا علم سیکھتے، اور ضرورت کے وقت مختلف مقاموں میں بھی مبلغ بنا کر بھیجے جاتے، ضروری مشاغل کے علاوہ دین کی تعلیم اور حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فیض یابی اور عبادت میں اسہانک ان کے کام تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایسے گروہ کا انتظام رکھنا بھی نظم جماعت سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گروہ خاص تربیت کے ماتحت پیدا ہوتا تھا، اور صحبت نبویؐ کی برکت سے ظاہری و باطنی فیض سے مالا مال رہتا تھا، اور تبلیغ و دعوت کے کاموں کو انجام دیتا تھا۔

۸۔ تعلیم کا طریقہ زیادہ تر فیض صحبت، زبانی تعلیم و احکام و مسائل کا ذکر اور مذاکرہ، اور ایک دوسرے سے پوچھنا اور سیکھنا اور تینا تھا، ان کی راتیں عبادتوں سے معمور رہتی تھیں، اور شب و روز کا رد بار دین میں مصروف۔

یہ دعوت اصل قریب تر ہے :-

اوپر کی سطروں میں تبلیغ و دعوت کے اصول پر جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے تبلیغی اصول اور دعوت کے طریق کیا ہیں۔

اور جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں آئندہ اوراق میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جس دعوت تبلیغ کے علمی و عملی اصول و آئین کا تذکرہ ہے وہ موجودہ ہندوستان کی تمام دینی تحریکوں میں اصل اول سے زیادہ قریب ہے۔
_____ تبلیغ کی اہمیت :-

حکیمانہ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان، نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان، اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے، حق ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن کی یہ نڈ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا

اے مسلمانو! مسلمان بنو۔

کو پورے زور و شور سے بلند کیا جائے، شہر شہر کا ڈس کا ڈس اور دلدور پھیر کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا جائے، اور اس راہ میں وہ جفا کشی، وہ محنت کو شنی، اور وہ ہمت، اور وہ قوت مجاہدہ صرف کی جائے، جو دنیا دار لوگ دنیا کے غرور و جاہ اور حصول طاقت میں صرف کر رہے ہیں جس میں حصول مقصد کی خاطر ہر متاع عزیز کو قربان کرنے اور ہر مانع کو کو بیچ سے ہٹانے کے لئے، ناقابل تسخیر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کرشمہ کشی سے کو شرمش سے، جان و مال سے ہر راہ سے اس میں قدم آگے بڑھایا جائے، اور حصول مقصد کی خاطر وہ جنون

کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی جائے جس کے بغیر دین و دنیا کا نہ کوئی کام ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

اس جنون کی
اس عہد میں مثالیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں

تو
اصل کتاب کو شروع کریں!

والسلام
ہیچمدان سید سلیمان ندوی

مئی ۱۹۴۷ء
بھوپال

جماعت کے ساتھ جو دینی و فکری رابطہ اور حقیقت و محبت کی جو دولت مجھے نصیب رہی اس کی بناء پر اس حلقہ کی کوئی ممتاز شخصیت میرے لئے بیگانہ نہ تھی، اس کے علاوہ میوات کے ایک ”تبلیغی جلسہ“ میں مجھے شرکت اور حاضری کا اتفاق بھی ہو چکا تھا، جس میں حضرت مولانا مرحوم ”بھی شریف رکھتے تھے۔

لیکن مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میری واقفیت مولانا سے بالکل سطحی اور سرسری تھی، میں ان کو بس ایک مخلص بزرگ اور تقانی عالم سمجھتا تھا، جو اخلاص کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس تبلیغ کا خاکہ میرے ذہن میں بس یہ تھا کہ وہ جاہل و غافل و دیہاتی مسلمانوں کو کلمہ سکھاتے اور نماز روزہ پر لگاتے ہیں۔

جزاۃ اللہ خیرا

میرا اب خیال ہوتا ہے کہ ایسی ادھوری اور سطحی واقفیت اکثر استفادہ سے مانع اور اچھا خاصا حجاب ثابت ہوتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو واقف ہوں لیکن اس ادھوری واقفیت اور اس سے پیدا شدہ پست تصور کی وجہ سے اس کے دل میں وہ اشتیاق اور طلب کا وہ جوش پیدا نہیں ہوتا جو اُس ناواقف کے دل میں ہوتا ہے جو تحقیق و تلاش کے لئے نکلتا ہے، میرا خیال ہے کہ اپنے زمانہ کے اکابر اور اپنے شہر کی عظیم المرتبت ہستیوں سے اکثر قریب کے لوگوں کی محرومی کا سبب شاید زیادہ تر یہی رہا ہے۔

ہمارے دوست (مؤلف سوانح) مولانا سے صرف اس قریب سے واقف تھے کہ ان کی والد کے دوست (نشی محمد خلیل صاحب) نے ایک آدھ بار ان کے سامنے مولانا کا تذکرہ کیا تھا، اور کرنال کے ایک سفر میں (جو مولانا سید سلیمان صاحب

مقدمہ

(از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذیقعدہ ۱۳۵۹ھ (دسمبر ۱۹۳۹ء) کا ذکر ہے کہ تین دوست اپنی اپنی جگہ سے پل کر سہارنپور میں جمع ہوئے، تاکہ چند دینی مرکزوں کو دیکھیں، اور وہاں جو کچھ دینی اصلاحی کام ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کچھ اپنے متعلق بھی فیصلہ کریں۔ ان مرکزوں کی مختصر سی فہرست میں ایک نظام الدین کا تبلیغی مرکز بھی تھا، جس کو اس سفر کے آخر میں رکھا گیا تھا۔

دوستوں کے اس مختصر سے قافلے میں (جس کو شاید دینی طلایہ ”طلیم“ کہنا بے محل نہ ہوگا) یہ راقم حروف اس آخری مرکز کے روح رواں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا، اور یاد آتا ہے کہ انشاء میں مولانا کی اس سیرت کے مؤلف (مولانا سید ابوالحسن علی صاحب) کو اس مرکز میں حاضر ہونے اور مولانا سے ملنے کا ہم میں سب سے زیادہ اشتیاق تھا۔

میری واقفیت کی بنیاد تو یہ تھی کہ اجمالی طور پر اس سلسلے کے تمام اکابر و مشاہیر سے عموماً واقفیت رکھتا ہوں، دیوبند میں طالب علمانہ قیام ہی کے زمانہ سے اس

ندوی کی ہمراہی میں ہوا تھا) ایک مجلس میں ایک واقف کار نے مولانا کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے مولانا کی دینی دعوت کے متعلق سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کا ایک مضمون پڑھا تھا، جو موصوف نے میوات کے ایک مختصر سفر سے متاثر ہو کر "ایک اہم دینی تحریک کے عنوان سے اپنے رسالہ "ترجمان القرآن" (بابت ماہ شعبان ۱۳۵۸ھ) میں لکھا تھا۔

وہ مجھ سے مولانا کے متعلق پوچھتے تھے اور میں جتنا کچھ جانتا تھا بتلاتا تھا اور اس خیال سے کہ پہلے سے وہ کوئی ایسا تصور قائم نہ کر لیں جس کو نہ پا کر انھیں مایوسی ہو، میں یہ ضرور کہتا تھا کہ مولانا کی زبان میں ایک طرح کی لکنت ہے، اور وہ بعض اوقات اپنا مدعا بھی پورے طور پر ظاہر نہیں کر پاتے۔

خدا کا کرنا دہلی پہنچ کر یہ عاجز ایک شدید ضرورت اور طلبی کی بنا پر اپنے دونوں رفیقوں کو چھوڑ کر بریلی آگیا، اور مؤلف کتاب اور ان کے بلا واسطہ اور میرے بالواسطہ دوست مولوی عبدالواحد صاحب ایم، اے۔ نظام الدین اور وہاں سے میوات گئے، اور وہاں سے واپسی پر مولانا کی ملاقات سے مشرف ہوئے جس کی مفصل روداد مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ہی کے قلم سے ذی الحجہ ۱۳۵۸ھ کے الفرقان میں "ایک ہفتہ چند دینی مرکزوں میں" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔

اس کے بعد مولانا سید ابوالحسن صاحب کے خطوط سے معلوم ہوتا رہا کہ وہ مولانا کے پاس جاتے رہتے ہیں اور ان کا تاثر مولانا کی دعوت سے اور ان کی مناسبت مولانا کے ارشادات سے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھے بھی ان کی معیت میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کے مواقع حاصل ہوئے، اس سلسلے کے واقعات و تاثرات

دقتاً فوقتاً "الفرقان" میں شائع ہوتے رہے ہیں، اور اس وقت ان کی تفصیل مقصود نہیں۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ مولانا کے یہاں جب بار بار حاضری ہوئی، اور بعض سفروں میں یکسوئی کے ساتھ حاضر خدمت رہتے اور ان کے ارشادات کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا تو قلب و دماغ پر دہ آثر ہوئے۔

ایک تو یہ کہ مولانا کی دعوت بڑی عینی اور اصولی دعوت ہے جو محض غلبہ حال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توفیق کے ساتھ اصول دین میں بہت گہرے غور و تدبیر، قرآن و حدیث کے عمیق مطالعہ و تفکر، دین کے مزاج و طبیعت سے واقفیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قرن اول کے طرز زندگی کے وسیع اور گہرے علم پر مبنی ہے، اور وہ چند منتشر اور غیر مربوط اجزاء کا نام نہیں ہے، بلکہ مولانا کے ذہن میں اس کا ایک مرتب خاکہ ہے، البتہ اس کے لئے ان کے نزدیک ترتیب و تدبیر بہت ضروری ہے۔

اس حقیقت کے انکشاف کے بعد قلب میں شدت کے ساتھ اس کا تقاضا پیدا ہوا کہ یہ چیزیں کاغذ پر بھی مرتب شکل میں آجائیں، اور اس دعوت کے اصول و مبادی اور طریق کار اور اس کی ذہنی اساس اور دینی بنیاد اہل علم کے لئے اس زمانہ کی زبان اور علمی پیرایہ بیان میں سامنے آجائے۔

رجب ۱۳۵۸ھ میں مولانا اکھنڈ تشریف لے گئے، اور خاکسار راقم کو بھی آپ کی معیت میں کئی روز رہنے کی سعادت، اور کبھی کبھی ترجمانی کی عزت بھی حاصل ہوئی، ہمارے دوست مؤلف کتاب نے ایک مجلس میں مولانا کی ترجمانی کا فرض

ادا کیا، اور آپ کی اس دینی دعوت کے جن نہایت عمیق اور طاقتور پہلوؤں کو سرسری نظر سے دیکھنے والے نہیں سمجھ سکتے، مولانا ابوالحسن علی نے اپنی اس تقریر میں ان کو ایسی مفکرانہ ترتیب کے ساتھ اس قدر دلنشین انداز میں اس وقت پیش کیا کہ خود راقم سطور کے لئے بھی اس تحریک کے متعلق علم کا ایک نیا دروازہ کھل گیا، چنانچہ خاکسار نے اسی وقت بہ اصرار اُن سے کہا کہ آپ تمام کام چھوڑ کر اس تقریر کو قلمبند کر لیں، یا اس کو تحریری شکل میں از سر نو مرتب کریں، یہ آپ پر اس دعوت کا سب سے بڑا حق اور بڑی ذمہ داری ہے، مولانا نے بھی میری فرمائش کی تائید کی، اور غالباً اسی سے متاثر ہو کر مؤلف کتاب نے وہ رسالہ مرتب کیا، جو ایک اہم دینی دعوت یا مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت کا نظام، کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

اس کے بعد راقم الحروف نے حضرت مولانا کی علالت کے زمانہ میں حضرت ہی کے ارشادات سے اندک کر کے "تحریر دین و اصلاح مسلمین کی ایک کوشش" کے عنوان سے ایک مقالہ مرتب کیا، اور اس میں ایک خاص عنوان سے اس دعوت کی ترجمانی اور توضیح کی کوشش کی، اس طرح جہاں تک دعوت کے اصول و اساس کا تعلق ہے، اگرچہ کوئی تحریر کسی انسان کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، مگر اس سلسلہ میں دل پر آب اتنا بوجھ نہیں رہا، اور کسی حد تک اس کا اطمینان ہو گیا ہے کہ دل و دماغ کی امانت کا غد کے سپرد کر دی گئی ہے، اور اگرچہ کاغذ بہت ضعیف ہے، مگر اس کے امین ہونے میں شک نہیں۔

تذیب پر دوسرا اثر مولانا کی شخصیت کا تھا، ہماری آمد و رفت، سفر و حضر کی رفاقت، اور ذاتی واقفیت جتنی بڑھتی گئی، مولانا کی شخصیت کا اثر بھی ہمارے

اور پر بڑھتا گیا، ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب اس بارے میں ہم خیالی و یک زبان تھے، کہ اس زمانہ میں ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جس کو دین کے مؤثر اور زندہ جاوید ہونے کے ثبوت کے طور پر اور صحابہ کرام کے خیر اور خیر القرون کے دینی جنوں و بے قراری اور اس دور کی خصوصیات کا ایک اندازہ کرنے کے لئے اس زمانہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

انسان کی نظر تہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی کسی غیر معمولی شخصیت کو دیکھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ اُس کے دوست احباب بھی دیکھیں، اور نعمت و سعادت میں اپنا اپنا حصہ لیں، اس لئے طبی طور پر ہمارا بھی جی چاہتا تھا کہ ہمارے ہمارے احباب اور معاصر اس ہستی کو دیکھیں جو قرون اولیٰ کے خزانہ عامرہ کا ایک بچا کچھا موتی ہے، لیکن کسی کو کسی پر اختیار نہیں، بہت سے احباب جو باستانی پہنچ سکتے تھے، اور جن کی نظر دور رس اور تحقیق شناس تھی، اور جو اپنی مناسبت اور صلاحیتوں کی بناء پر یا کسی دوسری وجہ سے اُن کی زندگی میں نہ آ سکے، اور ان کو ان کی شخصیت کے مطالعہ اور ان کی خصوصیات و امتیازات کے ادراک اور انکی دعوت کو اچھی طرح سمجھ سکتے کا موقع نہ مل سکا۔

ہم آپس میں اکثر تذکرہ کرتے تھے کہ اگر ہم مولانا کے حالات کسی کے سامنے بیان کریں، تو وہ مبالغہ پر محمول کرے گا، اور دیکھنے والا ہمارے بیان کی تقصیر اور کوتاہی سمجھے گا، واقعہ یہ ہے کہ الفاظ کی بڑی سے بڑی مقلد ذاتی مطالعہ اور عینی شاہدہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، الفاظ یا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یا

پیچھے رہ جاتے ہیں، کاغذی لباس جو بھی تیار کیا جائے گا وہ جسم پر پورے طور پر راست نہیں آئے گا، یا ڈھیلارہے گا یا تنگ، اگر کوئی چیز کسی کا کچھ صحیح تصور قائم کر سکتی ہے اور اس کو کسی حد تک اس کی صحیح شکل میں پیش کر سکتی ہے، تو وہ صرف واقعات یا اس کی اپنی تحریریں (خصوصاً خطوط) اور اس کی روزمرہ کی بے تکلف گفتگو ہے۔

مولانا کے ساتھ رہنے اور ان کو قریب سے دیکھنے سے ہم پر ایک اہم علمی نکتہ تیرے منکشف ہوا کہ بزرگانِ دین اور اکابرِ سلف کے جو حالات کتابوں میں جمع کئے گئے ہیں ان میں خواہ کتنے ہی استقصاء سے کام لیا گیا ہو، وہ ان کی شخصیت اور ان کے اصلی کمالات سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، اور واقعات کا بھی وہ بہت محدود اسما حصہ ہوتے ہیں جن میں مؤلف و سوانح نگار کی نظر انتخاب اور اس کے ذوق کو بڑا دخل ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو جس شخص کی وہ سیرت ہوتی ہے، اس سے زائد خود سوانح نگار کی اپنی سوانح اور اس کا ذہنی مرقع ہوتی ہے۔

پھر کیفیات و جذبات اور میسوں و ادائیں ہیں، قلم سے جن کی تصویر کشی محال ہے، شاعر نے سچ کہا ہے :-

گر مصوٰر صورت آں ولتان خواہ کشید

خیر تے دارم کہ نازش را چہاں خواہ کشید

اور غریب سوانح نگار کرے بھی کیا، بہت سی کیفیات و حقائق کے لئے شاعری کی لطیف اور وسیع زبان میں بھی لفظ نہیں۔

بسیار شیوہ است بتاں را کہ نام نیست

ہیں بعض زندہ ہستیوں کے ساتھ رہنے ہی سے معلوم ہوا کہ اگرچہ محدثین کرام اور اہل سیر سے زیادہ کسی نے امانتِ نقل اور استقصاء سے کام نہیں لیا، لیکن بہر حال وہ اتنا ہی بیان کر سکے جتنا الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

پھر بھی کوئی شبہ نہیں کہ تاریخ اور کتب سوانح نے جو کچھ محفوظ کر دیا، اور ہم تک پہنچا دیا، حافظہ اور ذہنی نقل و روایت کے سلسلے اس کا ایک حصہ بھی نہ پہنچا سکتے، اور جن لوگوں کے لئے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوا، اکثر ان کے نام کے سوا دنیا میں کچھ باقی نہیں۔

مولانا کی سیرت و سوانح کے سلسلے میں ہم عرصے تک متامل رہے، مولانا اس کی ہمیشہ تاکید فرماتے رہے کہ ان کی دعوت کو ان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے، وہ کسی طرح اس کے روادار نہ تھے کہ ان کی شخصیت کی طرف دعوت دی جائے، اور آخر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ دعوت کے لغزاف کے سلسلے میں ان کا نام بھی لیا جائے، یہ احتیاط، تواضع، بے نفسی اور اخلاص کے علاوہ اہم دینی مصالح پر مبنی تھی، لیکن اس کام کے داعیوں اور کارکنوں کو (جن میں مؤلف کتاب و مقدمہ نگار بھی ہیں) اس کا اقرار ہے کہ اس میں کامیابی نہ ہو سکی، اکثر دعوت کے مصالح کا اقتضا ہوتا تھا کہ اس کے داعی اقلی کا ذکر کیا جائے تاکہ ان لوگوں میں جو اس کی شخصیت، اخلاص اور ولہیت سے واقف ہیں، اس دعوت کی طرف سے اعتماد اور حسن خیال پیدا ہو، پھر دعوت کے اصول کی تشریح و تفصیل اور اس کے نتائج کے ظہور کے سلسلے میں خود اس کے داعی کے ذاتی تجربات اور اس دعوت کے ان منازل ارتقا کا ذکر ضروری ہوتا تھا،

جن سے یہ دعوت گذری ہے، اور اس سلسلہ میں مولانا کام اور ان کی مساعی کا ذکر بالاضطرار زبان پر آجاتا تھا، اور وہ اکثر اوقات مفید ہوتا تھا۔

خاکسار راقم کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور مولف کتاب دہلی میں ایک صاحب علم و صاحب قلم دوست سے نظام الدین نہ جانے پر دوستانہ شکایت کر رہے تھے، اور اس دعوت کی دینی اہمیت اور عظمت کا اظہار کر کے ان کو اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے، اس ضمن میں جب مولانا کی بلند شخصیت، روحانیت اور ان کے متعلق ان کے بعض نامور معاصرین کی رائے سنائی گئی، تو ہم نے صاف محسوس کیا کہ دعوت کا وزن ان کی نگاہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور ان کے لئے کوئی چیز اس سے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔

بعض انہیں تجربات اور دوسرے دینی مصالح کے پیش نظر مولانا کی مایوس کن علالت کے دوران میں اس عاجز کو بار بار خیالی ہوا کہ مولانا کی سیرت کی ترتیب اور اس دعوت کی مفصل تاریخ بہت ضروری ہے مولانا سید ابوالحسن علی صاحب کا مولانا کی علالت کے آخر زمان میں وہیں قیام تھا، میں نے ان سے اپنا خیالی ظاہر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خود اس خیال سے فارغ نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے نوٹ کرنی شروع کر دی ہیں، اسی عرصے میں مولانا کی وفات کا حادثہ پیش آیا، اور اس تجویز میں جان پڑ گئی۔

مولانا کی آخری خدمت و زیارت کے لئے تقریباً تمام پرلے کام کرنے والے دیرینہ رفیق، نیز خاندان کے بزرگ اور اعزاء جمع تھے، اور عنقریب یہ سبھا اچڑنے والی تھی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، کہ یہ نبات النعش پھر کہیں ایک جگہ ملیں گے۔

علی صاحب نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ مولانا کے باخبر اعزہ اور دیرینہ رفقاء سے ضروری معلومات یکجا کئے، جن کے بغیر کوئی سوانح مرتب نہیں ہو سکتی، ان سے سوالات کر کے بہت سی کارآمد باتیں اور جزئیات فراہم کیں، صحیح سنہ معلوم کئے، اور دعوت کے مختلف مراحل و مدارج کو منضبط کیا۔

اس کے علاوہ پرانے خطوط کا ایک قیمتی ذخیرہ وہ نظام الدین سے اپنے ساتھ لے گئے، جن سے سیرت و سوانح کے بعض ضروری حقائق مل گئے، دعوت کے ابتدائی اصول کے متعلق خطوط کا سب سے بیش قیمت سرمایہ خود ان کے پاس موجود تھا۔ مولانا نے دعوت اور اپنے پیام کی تشریح میں (ہمارے علم میں) سب سے زیادہ واضح اور مفصل خطوط خود مولف کتاب کو لکھے تھے جن سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، بعض دوسرے دوستوں نے بھی یہ سن کر وہ مولانا کی سیرت کی تالیف کا کام کر رہے ہیں، اپنے خطوط ان کے پاس بھیج دیئے جو بہت کارآمد ثابت ہو گئے۔ سب سے بڑی اور سب سے قیمتی مدد اس سلسلہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، رفلہ سے ملی، آپ نے بڑی جانفشانی اور بڑی تحقیق و تلاش سے معلومات فراہم کئے۔ بعض مرتبہ ایک سہ ماہی کی تحقیق میں کئی کئی دن اور کئی راتیں صرف ہوئیں، اپنے روزنامہ اور پرانے کاغذات اور تحریروں سے یہ کھوئی ہوئی چیزیں برآمد کیں، اور اس طرح کتاب کی تکمیل کی، آخر میں (کتاب کی دوسری طباعت کے وقت) مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کی توجہ اور کرم سے ہاتھ آیا (اس ذخیرے کے تقریباً ۷۰۰۰ اقتباسات اس اشاعت کا قیمتی اضافہ ہیں، جس سے کتاب میں نئی روح اور نئی طاقت پیدا ہوئی ہے)۔

اس طرح اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بڑی مدد فرمائی، اور ہماری ابتلائی توقع سے بڑھ کر مواد فراہم ہو گیا۔

مسودہ کی تکمیل کر لینے کے بعد یہ مناسب معلوم ہوا کہ خصوصی واقف کار اور دیرینہ رفیقوں کے سامنے یہ کتاب گزرجائے، تاکہ واقعات کی صحت اور بیانات کی پختگی کے متعلق پورا اطمینان ہو جائے، چنانچہ دسمبر ۱۹۴۷ء میں مبادات کے ایک سفر میں کئی مجلسوں میں یہ کتاب سنی گئی اور کتاب کی مزید تنقیح کی گئی۔

ہمارے دوستوں میں مؤلف کتاب کو ہندو گول اور دینی شخصیتوں کی سیرت نگاری اور دینی و اصلاحی تحریکات کی تاریخ نویسی سے خاص مناسبت ہے، اور اس کا خاص ذوق اللہ نے ان کو بخشا ہے، اس سلسلہ میں مستقل کتاب کی شکل میں "سیرت سید احمد شہید" ان کا پہلا نقش تھا، اور مولانا محمد الیاس مدنی کی یہ سوانح نقش ثانی ہے۔

اہل دین و اہل علم کی سوانح نگاری اور تذکرہ نویسی مؤلف کتاب کی آبائی سعادت ہے۔ اور یہ موضوع ان کے لئے بہت سے لوگوں سے زیادہ محبوب و دلچسپ اور پسند ہے، مؤلف کتاب کے دادا مولانا حکیم سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے ایک جلیل القدر مورخ اور دبیر تھے، جن کے دواں اور سیال قلم کی یادگار "مہر جہاں تاب" (قلمی) فارسی کا انسائیکلو پیڈیا (جس کی پہلی جلد فلسفہ سائنس کے تیرہ سو صفحات میں تمام ہوئی ہے) اور "سیرت السادات" اور تذکرہ حکمیر، جیسی کتابیں ہیں۔ مؤلف کے والد نامداد مولانا سید عبدالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم مدفۃ العلماء ہندوستان کے ابن خلیکان اور ابن النہیم تھے، جو "تذکرۃ الخواطر" (عربی) کی سی

جلیل القدر تصنیف کے مصنف ہیں، جو ہندوستان کے مسلمان مشاہیر و اعیان، علماء و مشائخ، اور اہل علم و تصنیف کا آٹھ جلدوں میں سب سے بسوطہ تذکرہ ہے۔

اس آبائی مناسبت اور خود اپنے سترے علمی ذوق کے علاوہ انھوں نے امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مکتوبات امام ربانی کے سلسلے میں (حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، تعلیم اور اصلاح و تجدید کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اس لئے اس دعوت کے بہت سے گوشوں اور اس کے بہت سے محاسن و خصوصیات سمجھنے میں ان کی مقابلہ آسانی ہوئی، اور اس سلسلہ میں ان کا اعتراف اہمیت سے خالی نہیں۔

ان خصوصیات کے علاوہ خوش نصیب مؤلف کو اللہ کی بخشی ہوئی کچھ اور خاص صلاحیتیں بھی حاصل ہیں، جن کا جوہر تو غالباً ان کی فطرت میں پہلے سے موجود تھا، لیکن ان کا نشو و نما میرے خیال میں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آمد و رفت اور ان کے ساتھ قلبی تعلق سے ہی ہوا ہے اور ان ہی اندرونی خصوصیات نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کی معرفت کو ان کے لئے زیادہ آسان کیا، جس کا اندازہ ناظرین کرام انشاء اللہ اس سیرت کے مطالعہ سے کر سکیں گے۔

مقدمہ نگار فارغین سے رخصت ہونے سے پہلے مختصر مختصر خند باتیں اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہے :-

(الف) مؤلف کتاب اپنی خاص صلاحیتوں اور خصوصیتوں کی وجہ سے اگرچہ اپنی اس محنت میں یقیناً بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں، اور بلاشبہ اگر کوئی دوسرا اس کام کو کرتا تو میرے خیال میں وہ ہرگز اس درجے میں کامیاب نہ ہو سکتا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ جنوں نے صاحب سوانح رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے اور خود سے نہیں دیکھا، وہ اس کتاب سے

جو کچھ اندازہ کریں گے وہ اصلیت اور حقیقت سے بہت کم ہوگا، خود واقعہ سطور کو بھی زیادہ قریب سے اور زیادہ غور سے مولانا مرحوم کو دیکھنے کا موقع اُن کی آخری حالات ہی میں ملا، اور یہ واقعہ ہے کہ ہر اگلے دن یہ محسوس ہوتا تھا کہ کل ہم نے مولانا کے متعلق جو کچھ سمجھا تھا، مولانا اس سے بھی بہت بلند ہیں۔

عصر حاضر کے ایک بڑے عارف، بلکہ یقین و معرفت کے ایک امام نے حضرت مولانا کی وفات سے قریباً ساڑھے چار مہینے پہلے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ: ”یہ (مولانا) آج کل ہزاروں میل دور تانہ کی رفتار سے جارہے ہیں، اس وقت تو میں ان الفاظ کا مطلب کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن بعد میں حضرت کے احوال کے مطالعہ سے کچھ سمجھ میں آیا کہ ان کا اشارہ کس ارتقائی پرواز کی طرف تھا۔“

مولانا مرحوم اپنی دعوت و تحریک کے متعلق کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، کہ ”یہ قرن اول کا سیرا ہے،“ مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ محسوس نہیں ہوتا کہ مولانا خود اس چودھویں صدی میں قرن اول کے خزانہ عمارہ کا ایک موتی تھے، بعض سلف کے متعلق بہت سی چیزیں ہم کتابوں میں ایسی پڑھتے ہیں جن کو یاد کرنے میں ہماری مادیت سے مناسبت طبیعتوں پر بڑا بوجھ پڑتا ہے، لیکن مولانا مرحوم کے اندر اسی قسم کی چیزیں آنکھوں سے دیکھ کر محمد اللہ الیہ الشرح اور اطمینان نصیب ہوا، جو شاید صدیوں سے نصیب نہ ہوتا۔ روم کے عارف نے ایسویں ہی کے حق میں کہا ہے :-

اے لقاے تو جواب ہر سوال

منشکل از تو حل شود بے قیل و قال

یہ مولانا مرحوم یا ان کے بعض اکابر خاندان کے کچھ ایسے احوال بھی اس کتاب میں

ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے، جن کو آج کل کی تنگ ذہنیتیں اور کوتاہ نظر میں شاید بغیر عقل و قیاس سمجھیں، لیکن اس قسم کے جو احوال و واقعات اس کتاب میں مؤلف نے درج کئے ہیں یہ عموماً وہی ہیں جو موجب یقین و اطمینان ذرائع علم سے معلوم ہوئے ہیں۔ (ج)۔ یہ حقیقت بھی ناظرین کرام کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ مؤلف کتاب کسی قدر تفصیل کے ساتھ مولانا مرحوم کی زندگی کے صرف وہی واقعات و سوانح لکھ سکے ہیں جو کبھی کبھی کسی سفر کی ہمرکابی، یا نظام الدین کی حاضری کے موقع پر خود اُن کے سامنے پیش آئے، اسی بنیاد پر آخری مرض کے اخیر ایام کے حالات اور سفر کھنڈ کے واقعات وہ اچھی خاصی تفصیل سے لکھ سکے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مرحوم کی زندگی کا بڑا حصہ ایسا ہی گذرا ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر مؤلف کتاب کو اس پورے

زمانہ میں رفاقت حاصل رہی ہوتی تو کتاب کی ضخامت کتنی ہوتی، اور اس قسم کے واقعات و معلومات کا کس قدر مفید اور قیمتی مواد اس میں ہوتا، تاہم جو کچھ اس میں آگیا ہے، خود فکر اور اللہ کی دی ہوئی بعیرت سے کام لینے والوں کے لئے بہت کچھ ہے۔

(د) جیسا کہ ناظرین کرام کو کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا۔ یہ کتاب صاحب سوانح کی شخصیت کے تعارف سے زیادہ ان کی دعوت کی توضیح اور تاریخ پر مشتمل ہے، اور ایسا ہونا بھی ناگزیر تھا، کیونکہ جب کسی ایسے شخص کی سوانح لکھی جائے گی جس نے اپنی شخصیت کو اپنی دعوت میں اس طرح فنا کر دیا ہو، تو لامحالہ وہ شخصی احوال سے زیادہ دعوت کے تعلقات پر مشتمل ہوگی، نیز مؤلف کا اصلی اور اولین مقصد بھی اس محنت و کاوش سے یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کی دنیا مولانا مرحوم کی تجدیدی دعوت اور ان کے حیات بخش پیغام سے آشنا ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب اول

خاندان - ماحول، نشوونما، تعلیم و تکمیل

مولانا محمد اسماعیل صاحب | آج سے ۸۰، ۷۰ برس پہلے کی بات سے دہلی کے باہر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کے قریب چونسٹھ گھنٹے کے نام سے جو تاریخی عمارت ہے، اُس کے سرخ پھانگ پر ایک عمارت میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام مولانا محمد اسماعیل صاحب تھا۔

آپ کا قدیم آبائی وطن جھنجھانہ ضلع مظفرنگر تھا، لیکن پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے مفتی آلہی بخش صاحب کا ندھلوی کے خاندان میں (جو آپ کے یک جدی تھے) عقد ثانی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کا ندھلہ برابر آمدرفت لہی تھی اور وہ بھی وطن کی طرح ہو گیا تھا۔

جھنجھانہ اور کا ندھلہ کا یہ خاندان صدیقی شیوخ کا مقبر گرانہ تھا، جس میں علم اور دینی لہی پشتاپشت سے چلی آ رہی تھی اور ان اطراف میں خاص عزت و اعتبار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ چچ پشت اوپر (مولوی محمد شریف پر) مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مفتی صاحب کا نسب مل جاتا ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے۔

مقدمہ نگار نے ناظرین کا بہت وقت لے لیا، لیکن کتاب و صاحب کتاب کے متعلق یہ چند لفظ ضروری تھے، مقدمہ نگار سامنے سے ہٹا جاتا ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ کتاب صرف پڑھ کر رکھ دینے کی نہیں، یہ سراپا دعوت ہے، ناظرین اگر سامعین بن جائیں، تو سر و شعیب کی آواز کانوں میں آئے گی۔

گوئے توفیق و سعادت درمیاں افکنده اند
کس بمیدان در تہی آید سواراں را چہ شد

یہ خالص دینی جدوجہد کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، کام مدتوں کا چھوڑا ہوا ہے، جو لوگ ہمت کر کے آگے بڑھیں گے ان کی سعادت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، صرف وقت ادا اللہ کی دی ہوئی قوت کے صرف استعمال کا سوال ہے، اور سودا ایسا ہے کہ جان کی قیمت میں بھی سستا ہے۔ بقول حضرت مفتی صدر الدین خاں آندوہہ
اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں
اک جان کا زیاں ہے، سوا لیا زیاں نہیں

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۳۶۲ھ

مولانا محمد اسماعیل بن غلام حسین بن حکیم کریم بخش بن حکیم غلام محی الدین بن مولوی محمد ساجد بن مولوی محمد فیض بن مولوی محمد شریف بن مولوی محمد اشرف بن شیخ جمال محمد شاہ بن شیخ بابن شاہ بن شیخ بہاء الدین شاہ بن مولوی شیخ محمد بن شیخ محمد فاضل بن الشیخ قطب شاہ۔

مفتی الہی بخش صاحب مفتی الہی بخش صاحب حضرت شاہ عبدالغفر بن علیہ الرحمۃ اور ان کا خاندان کے ممتاز ترین تلامذہ میں سے تھے۔ اپنے زمانہ کے نامور صاحب فتویٰ و تدوین اور صاحب تصنیف تھے۔ کامل طبیب تھے اور علوم عقلیہ نقلیہ میں اعلیٰ دستگاہ اور عربی و فارسی اور اردو نظم پر اُستادہ قدرت رکھتے تھے، جس کی شہادت ان کی شرح "بانت سعاد" ہے، جس میں حضرت کعبؓ کے ہر عربی شعر کا ترجمہ عربی و فارسی اور اردو شعر میں کیا ہے۔ عربی و فارسی کی تقریباً ہم تصانیف یادگار ہیں۔ "شیم الحبیب" اور "مثنوی مولانا روم کا تکملہ" سب سے زیادہ مشہور ہے۔

مفتی صاحب حضرت شاہ عبدالغفر بن صاحب سے بیعت تھے۔ اخلاص و لہبیت کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ شیخ وقت ہونے کے باوجود ۱۵۱۶ برس کی عمر میں اپنے شیخ کے جواں سال خلیفہ حضرت سید احمد شہیدؒ سے بیعت ہوئے جو مفتی صاحب سے تقریباً ۳۸ سال چھوٹے تھے، اور اس سن و سال اور بزرگی و شہرت کے باوجود آپ سے استفادہ کرنے میں تامل نہیں کیا۔

۱۔ نسب نامہ خاندانی مرسلہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا مذکور ہے ۱۲۔ مفتی صاحب سید صاحب کے طریقہ وادکار میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام "طبقات احمدیہ" ہے

مفتی صاحب کی ولادت ۱۱۶۲ھ میں ہوئی اور ۱۲۵۵ھ میں ۸۲ سال کی عمر میں انتقال فرمایا آپ کے صاحبزادے اور پوتے سب ذہین و ذکی، ذی علم و باکال اور صاحب وجاہت تھے۔ ذہن و ذکاوت، علم و ادب سے فطری مہاسبت اور خدا کی طرف رجوع و انابت اس خاندان کی خصوصیات ہیں۔ مولوی ابوالحسن صاحب جن کی مثنوی "گھڑا ابراہیم"، (جو ان کی مشہور تالیف بحر حقیقت کا ایک جزو ہے) بڑی عارفانہ مثنوی ہے، جو ابھی کچھ مدت پہلے گھر گھر پڑھی جاتی تھی۔ ان کے صاحبزادے مولوی نور الحسن صاحب اور ان کے چاروں صاحبزادے مولوی ابراہیم صاحب اس خاندان کے نامور فرزندان ہیں۔

مولانا مظفر حسین مفتی صاحب کے حقیقی بھتیجے مولانا مظفر حسین جو حضرت شاہ اسحاق صاحب کے نہایت عزیز شاگرد حضرت شاہ محمد یقوبؒ کے مجاز اور حضرت سید صاحبؒ اور ان کے رفقاء کے دیکھنے والے تھے، اپنے زمانہ کے بڑے صلحاء میں سے تھے۔ تودع و تقویٰ آپ کا خاص جوہر تھا۔ مشہور و مسلم بات ہے کہ ان کے محلے نے کبھی کوئی مشتبہ چیز قبول نہیں کی۔ ان کی تواضع، استقامت اور ناز کے واقعات اس جو اردو اطراف میں ابھی تک لوگوں کو یاد ہیں، اور وہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت مولانا سید احمد صاحب گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ: مجھے اس طریق (معرفت و سلوک) کا شوق اسی مثنوی سے پیدا ہوا۔ (روایت حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ)۔ ۱۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (ادراج ثلثہ ص ۱۴، ۱۵ و تذکرۃ الخلیل)۔ ۱۲۔

مولانا مظفر حسین صاحب کی نواسی مولانا محمد اسماعیل صاحب کے عقد میں تھیں یہ آپ کا نکاح ثانی تھا جو ۱۲ رجب ۱۳۵۷ھ (۱۳ اکتوبر ۱۹۳۸ء) کو ہوا تھا۔
 مولانا محمد اسماعیل صاحب کی زندگی | مولانا اسماعیل صاحب مرزا الہی صاحب جو بہادر
 کے سمدھی تھے، کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ پچھانک کے اوپر کے مکان میں رہتے تھے۔
 متصل ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے سامنے مرزا الہی بخش صاحب کی نشست گاہ
 تھی جس پر ٹین پڑا ہوا تھا۔ اسی بنا پر اس کو بجگہ والی مسجد کہتے تھے۔
 مولانا اپنی زندگی عزت و گناہی اور عبادت میں گزار رہے تھے۔ خود مرزا الہی بخش
 صاحب کو ان کے مرتبہ کا احساس اُس وقت ہوا جب مولانا کے مستجاب الدعوات
 ہونے کا اُن کو ذاتی تجربہ ہوا۔

ذکر عبادت آگے گئے مسافروں کی خدمت اور قرآن مجید دین کی تعلیم شب روز
 کا مشغلہ تھا خدمت و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جو مزدور بوجھ لاوے ہوئے پیاسے ادھر
 سے آنکلتے اُن کا لوجھ اتار کر رکھ دیتے، اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر اُن کو پانی پلاتے،
 پھر دو رکعت نماز شکر ادا کرتے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی اس خدمت
 کی توفیق دی، میں اس قابل نہ تھا۔ عام اجتماع و ہجوم کے زمانہ میں پانی اور لوگوں
 کا خاص اہتمام رکھتے اور رضاء الہی امد قربت خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خلق خدا کی
 راحت و سانی اور خدمت میں مشغول رہتے۔

مولانا ہر وقت ذکر و باخدا رہتے تھے۔ مختلف اوقات و حالات کے متعلق حدیث
 میں جو اذکار و اذکار اُسے ہیں انکی پابندی کرتے تھے، اور آپ کو اس مرتبہ احسان حاصل تھا۔

۱۲ روات مولانا محمد الیاس صاحب ۱۲۰ ۱۲۰

ایک مرتبہ آپ نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے طریق
 سلوک کے حصول کی خواہش کی۔ مولانا نے فرمایا کہ: آپ کو اس کی حاجت نہیں،
 جو اس طریق اور ان ذکر و اذکار کا مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اس کی مثال
 ایسی ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے کے بعد یوں کہے کہ قاعدہ لہذا میں نے
 نہیں پڑھا اُس کو بھی پڑھ لوں گے۔

مولانا کو قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے خاص شرف تھا۔ پرانی تمنا تھی
 کہ بکریاں چراتا رہوں اور قرآن پڑھتا رہوں۔

رات کو اس کا خاص اہتمام تھا کہ گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی جاگتا رہے۔
 ۱۱۲ بجے تک منجھلے صاحب زادے مولانا یحییٰ صاحب مطالعہ میں مشغول رہتے، اُس
 وقت مولانا اسماعیل صاحب بیدار ہو جاتے اور مولانا یحییٰ صاحب سو جاتے منجھلے
 پہر بڑے صاحب زادے مولانا محمد صاحب کو بیدار کر دیتے۔

عام مقبولیت | طبیعت اتنی صلح کل واقع ہوئی تھی کہ کسی کو آپ سے کوئی شکایت
 نہ تھی، بے ہمہ ایسے تھے کہ اللہ نے باہم بنا دیا تھا۔ آپ کی طبیعت، خلوص و نفیسی
 ایسی آشکارا تھی کہ دہلی کی مختلف انجمنیں جو اس زمانہ میں ایک دوسرے
 سے سخت متوجش و متنفر تھیں، اور اُن میں سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے
 کا روادار نہ تھا۔ اُن کے پیشواؤں کو آپ پر یکساں اعتماد اور آپ کی ذات سے
 بلا اختلاف عقیدت تھی۔

۱۲ روات مولانا محمد الیاس صاحب ۱۲۰ ۱۲۰

میوات سے میوات سے تعلق بھی آپ کی حیات میں شروع ہوا، اس کی تاریخ یہ ہے
تعلق کی ابتدا کہ ایک مرتبہ آپ تلاش دہلکے میں نکلے کہ کوئی مسلمان آتا جانا نظر پڑے
تو اس کو مسجد میں لے آئیں اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ چند مسلمان
نظر آئے، ان سے پوچھا کہ :- کہاں جاتے ہو؟ انھوں نے کہا :- مزدوری کے لئے!
کہا :- کیا مزدوری ملے گی؟ انھوں نے مزدوری بتائی :- فرمایا :- اگر اتنی مزدوری
یہیں مل جائے تو پھر جائے تو پھر جانے کی کیا ضرورت؟ انھوں نے منظور کر لیا۔
آپ ان کو مسجد میں لے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھانے لگے۔ یومیہ مزدوری
ان کو دے دیتے اور ان کو پڑھنے اور سیکھنے میں مشغول رکھتے۔ کچھ دنوں کے بعد نماز
کی عادت پڑ گئی اور مزدوری چھوٹ گئی۔ یہ بیگمہ والی مسجد کے مدرسہ کی بنیاد تھی اور
یہ پہلے طالب علم تھے۔ اس کے بعد ۱۰، ۱۲ میواتی طالب علم برابر مدرسہ میں رہتے،
اور ان کا کھانا مرزا الکی بخش مرحوم کے یہاں سے آتا۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب کی وفات ۱۳۵۱ھ (۲۶ فروری ۱۹۳۸ء)

اور آپ کی مقبولیت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے انتقال فرمایا۔

دعوتِ اسلامیہ کی تاریخ وفات ہے۔ آپ نے دہلی شہر میں بہرام کے تراہے کی کچھوڑ والی
مسجد میں وفات پائی۔ مقبولیت عامہ کا اندازہ اس سے ہوگا کہ جنازہ کے ساتھ چلنے
والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اگرچہ جنازہ میں دونوں طرف لٹیاں بندھی ہوئی تھیں تاکہ
لوگوں کو کا نہ دھا دینے میں سہولت ہو، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو فہلی سے
نظام الدین تک (جو تقریباً ساڑھے تین میل ہے) کا نہ دھا دینے کا موقع نہیں ملا۔

روایت مولانا احتشام الحسن صاحب کا نہ دھلوی۔ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰

جنازہ میں مختلف جماعتوں کے بکثرت لوگ شریک تھے، اور مختلف عقیدہ اور
مختلف خیال مسلمان جو کم ایک جگہ جمع ہو سکتے تھے اس موقع پر مجتمع تھے۔ مولانا کے
متعلق صاحبزادے مولانا محمد یحییٰ صاحب فرماتے تھے کہ :- میرے بڑے بھائی مولانا
محمد صاحب بڑے نرم مزاج اور متواضع بزرگ تھے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی
بزرگ کی تواضع فرمائیں اور نماز پڑھانے کے لئے ان کو اشارہ کر دیں، اور مدد سری
جماعت کے لوگ اور ان کے پیروا ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اس طرح اس موقع
پر ایک نامناسب صورت پیش آئے اس لئے میں خود آگے بڑھ گیا اور میں نے کہا
کہ میں خود نماز پڑھاؤں گا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھی اور کوئی
اختلاف و انتشار نہیں پیدا ہوا۔

جنازہ میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی
وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اس عرصہ میں ایک صاحب اور ایک بزرگ نے یہ دیکھا
کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ :- مجھے جلدی رخصت کر دو، میں بہت شرمندہ
ہوں کہ حضور ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں۔

مولانا کے صاحبزادے مولانا محمد اسماعیل صاحب کے تین صاحبزادے تھے پہلی

بیوی سے مولانا محمد صاحب جو سب سے بڑے بھائی تھے اور اپنے والد کے جانشین
ہوئے۔ دوسری بیوی سے (جو مولانا مظفر حسین صاحب کے تھے) کو اسی بھائی اور جس سے

۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰

روایت مولانا محمد الیاس صاحب۔ ۱۲۰

مولانا کی والدہ ماجدہ | مولانا کی والدہ محترمہ «بی صغیر» بڑی حبیبہ حافظہ تھیں۔ انھوں نے قرآن مجید شادی کے بعد مولانا کی صاحبی صاحبہ کی شیر خوارگی کے زمانہ میں حفظ کیا تھا، اور ایسا اچھا یاد تھا کہ معمولی حافظہ اُن کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ پورا قرآن مجید اور دس پارے مزید پڑھ لیا کرتی تھیں، اس طرح ہر رمضان میں چالیس قرآن مجید ختم کرتی تھیں یہ رواں اتنا تھا کہ گھر کے کام کاج اور انتظامات میں فرق نہ آتا، بلکہ اہتمام تھا کہ تلاوت کے وقت ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتیں۔ رمضان کے علاوہ اُمیدوار خانہ داری کے ساتھ روزانہ کے معمولات یہ تھے: — درود شریف ۵ ہزار بار۔ اسم ذات اللہ (۵ ہزار بار)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱۹۰ سو بار) یا مُنِی (۱۱ سو بار) لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ (۱۲ سو بار) یا حَیُّ یا قَیُّوْم (دو سو بار) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْل (۵ سو بار) سُبْحَانَ اللّٰهِ (دو سو بار) اَلْحَمْدُ (دو سو بار) لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ (۲ سو بار) اللّٰهُ اَكْبَر (دو سو بار) اَسْتَغْفِرُ (۵ سو بار) اَفْوِیضْ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَنِعْمَ الْوَكِیْل سُبْحَانَ رَبِّ اِنِّیْ مُعَارِبٌ فَانْتَصِبْ سُبْحَانَ رَبِّ اِنِّیْ مُسْتَنِي الْقَضَى وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ سُبْحَانَ رَبِّ لا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ دَعَوْتُكَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ سُبْحَانَ

اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک منزل روزانہ تلاوت کا معمول تھا۔
 مینی تعلیم اور بچپن کا رنگ | خاندان کے دوسرے عزیز بچوں کی طرح آپ بھی قرآن شریف اور کتب کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے اور خاندانی دستور کے مطابق قرآن شریف حفظ کیا۔

قرآن شریف کے حفظ کا خاندان میں ایسا عام رواج تھا کہ خاندان کی مسجد کی ڈیڑھ صاف میں مؤذن کے سوا کوئی غیر حافظ نہ ہوتا۔

امتی مولانا پر بہت شینیت تھیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ:۔ آخر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتیں:۔ کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی سورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

مولانا محمد الیاس صاحب میں ابتدا سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی والہانہ شان کی ایک ادا، اور ان کی دینی بقیہ داری کی ایک جھلک تھی۔ جس کو دیکھ کر (شیخ الہند) مولانا محمود حسن صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ رضی اللہ عنہم یاد آ جاتے ہیں۔

دین کی حمیت (جس نے آگے چل کر منظم شکل اختیار کر لی) آپ کی فطرت میں دولیت تھی۔ دینی ماحول اور برہنوں کے واقعات و روایات نے اس چنگاری کو ہوا دی۔ بچپن ہی میں آپ سے بعض اوقات ایسی چیزوں کا اظہار ہوتا تھا جو عام بچوں کی سطح سے اونچی ہیں۔ آپ کے ہم عمر وہم مکتب ریاض الاسلام صاحب کا نصابی بیان کرتے ہیں کہ:۔ جب ہم مکتب میں پڑھتے تھے، ایک دن آپ لکڑی لے کر آئے اور کہا:۔ آؤ میاں ریاض الاسلام! چلو بے نمازیوں پر جہاد کریں۔

گلوہ کا قیام | سوال ۱۳۷ میں آپ کے منجھے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی خدمت میں گنگوہ چلے گئے اور وہیں کا قیام اختیار کیا۔

مولانا محمد الیاس صاحبؒ اپنے والد ماجد کے پاس نظام الدین ادا کبھی کبھی ناہنہال کا مصلہ میں رہا کرتے تھے۔ نظام الدین میں والد صاحب کی شفقت اور اپنی عبادات میں شغولی کی کثرت کی وجہ سے تعلیم جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی تھی۔ مولانا محمد یحییٰ صاحبؒ نے والد صاحب سے عرض کیا کہ بھائی کی تعلیم منقول نہیں ہو رہی ہے میں ان کو اپنے ساتھ گنگوہ لے جاتا ہوں۔ والد صاحب نے اجازت دے دی، اور آپ بھائی کے ہمراہ ۱۳۸۵ھ یا شروع ۱۳۸۶ھ میں گنگوہ آ گئے، اور بھائی صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔

گنگوہ اس وقت صلیب و فضلا کا مرکز تھا، ان کی اور خود حضرت مولانا رشید احمد صاحبؒ کی صحبت اور مجالس کی دولت مولانا محمد الیاس صاحب کو شب و روز حاصل تھی۔ دینی جذبات کی پرورش، نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پیدا کرنے میں ان کی کیا اثر صحبتوں اور مجالس کو جو دخل ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ مولانا کی دینی

۱۔ مولانا گنگوہیؒ نے مولانا خلیل احمد صاحب کی خاص سفارش اور مولانا یحییٰ صاحب کی خاطر سے عرصہ کے بعد درس حدیث جاری کیا، یہ مولانا کا آخری درس تھا جو روحانی اور روحانی مولوی یحییٰ صاحب ہی تھے جب تک باہر رہتے درس نہ کر رہتا، مولانا کا ایسا اعتماد اور دل میں جگہ حاصل کی کہ پیش کار ہو گئے۔ حضورؐ کی دیر کے لئے کہیں جاتے تو مولانا بے چین ہو کر فرماتے کہ مولوی یحییٰ ناہنہال کی لاشی ہیں۔ (لاحظہ ہو تذکرۃ الرشید و تذکرۃ الخلیل)

۲۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب - ۱۲

اور روحانی زندگی میں اس ابتدائی ماحول کا فیض برابر شامل رہا۔ انسان کی زندگی میں مقام و ماحول کا اثر قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا وہ زمانہ گنگوہ میں گزرا، جب گنگوہ آئے تو دس گیارہ سال کے بچے تھے۔ جب ۱۳۸۵ھ میں مولانا گنگوہیؒ نے وفات پائی تو بیس سال کے جوان تھے، گو بادشاہ برس کا عرصہ مولانا کی صحبت میں گزرا۔

مولانا محمد یحییٰ صاحب کامل اُستاد اور مُرنی تھے، وہ اس بات کا خاص اہتمام رکھتے تھے کہ ہر مہار بھائی ان صحبتوں اور مجالس کے فیوض سے پورے طور پر مستفید ہو۔ مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت گنگوہیؒ کے خاص فیض یا فائدہ اور تربیت یافتہ علماء گنگوہ آتے تو بعض اوقات بھائی میرا درس بند کر دیتے اور کتبہا رہا اور اس پر ہے کہ تم ان حضرات کی صحبت میں بیٹھو اور ان کی باتیں سنو۔

مولانا گنگوہیؒ سے بیعت و تلقین | مولانا گنگوہیؒ بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ فراغت و تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی۔ مگر مولانا الیاس صاحبؒ کے غیر معمولی حالات کی بنا پر ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا۔

مولانا کی فطرت میں شروع سے محبت کی چنگاری تھی۔ آپ کو حضرت مولانا رشید احمد صاحبؒ سے ایسا قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر تسکین نہ ہوتی۔ فرماتے تھے کہ:- کبھی کبھی رات کو اُٹھ کر صرف چہرہ دیکھنے کے لئے جاتا، زیارت کر کے پھر آ کر سو رہتا۔ حضرت زکریا صاحبؒ آپ کے حال پر ایسی ہی شفقت تھی۔ فرماتے تھے کہ:-

۱۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب - ۱۲ ۲۔ روایت شیخ الحدیث - ۱۲

ایک مرتبہ میں نے بھائی سے کہا کہ اگر حضرت اجازت دے دیں تو میں حضرت کے قریب بیٹھ کر مطالعہ کیا کروں؟ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے حضرت مولانا سے ذکر کیا۔ فرمایا: مضائقہ نہیں! الیاس کی وجہ سے میری خلوت میں فرق اور طبیعت میں انتشار نہیں پیدا ہو گا۔

مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ حضرت سے کہا تو حضرت خیر لکے اور فرمایا کہ مولانا محمد تاسم صاحب نے یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کا طرز تعلیم مولانا محمد یحییٰ صاحب تعلیم میں مجتہدانہ طرز رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں درسی کتب اکثر نہیں پڑھاتے تھے بلکہ خود اصول و قواعد کھوا کر سر حنی دو حرفی لفظ بتاتے تھے کہ ان کی گردانیں اور تعلیلیں بناؤ۔ آپ پر استہامی سے زور تھا۔ استاد شاہ ولی اللہ صاحب کی ”چہل حدیث“ اور ”پادہ عم“ سے کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ: مسلمان بچے کو پادہ عم زیادہ ہوتا ہی ہے، لفظ یاد کرتے نہ پڑیں گے صرف معنی یاد کرنے ہوں گے۔ فرماتے تھے کہ ویسے بھی قرآن و حدیث کے الفاظ میں برکت ہے۔ استدلال آفرینی اور قوت مطالعہ کی طرف مولانا کی اصل توجہ تھی۔ کتابوں کے اختتام کی بھی پابندی نہ تھی۔ عموماً بے حاشیہ و شرح کی کتاب طالب علم کو پڑھنے کے لئے دیتے، اور درمیان میں سہارا نہ دیتے، جب اس کا اطمینان ہو جاتا کہ طالب علم بے استاد کے ٹوکے کے کتاب کے کئی صفحے اچھی طرح سمجھ اور سمجھا جاسکتا ہے تب دوسری کتاب شروع کرتے۔ عربیت اور استدلال کی پختگی کی طرف خاص توجہ تھی۔ مولانا کے شاگردوں میں ”التقان“، ”نیدیا“، ”بوجیا“، ”کرتا تھا“۔

علاقت، تعلیم کا انقطاع آپ ابتدا سے نحیف و لاغر تھے۔ اسی لنگوہ کے قیام میں اور دوبارہ اجرا آپ کی صحت خراب ہو گئی، دودھ کا ایک خاص قسم کا دودھ پڑا، جس کی وجہ سے مہینوں سر کا جھکا نا سختی کہ تکبیر پر سجدہ کرنا بھی ناممکن تھا۔ مولانا لنگوہی کے صاحبزادے حکیم مسعود احمد صاحب معالج تھے، اور ان کا خصوصی طرز یہ تھا کہ بعض امراض میں پانی بہت دلوں کے لئے چھڑا دیتے، بہت کم لوگ اس پر ہیز کو برداشت کر سکتے اور زیادہ مدت کے لئے پانی چھوڑ سکتے تھے۔ مگر مولانا نے اپنے مخصوص مزاج (اصول کی پابندی اور اطاعت) کے مطابق معالج کی پوری اطاعت کی اور اپنی خدا داد قوت ارادی اور عزیمت سے (جوان کی پوری زندگی میں جلوہ گر رہی ہے) پانی سے پورا پورا ہیز کیا اور سات برس کامل بانی نہیں پیئے اس کے بعد بھی پانچ برس تک بڑے نام پانی پیا۔

اس شدید علالت اور خاص طور پر دماغی کمزوری کی وجہ سے سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا، اس کے دوبارہ جاری ہونے کی امید نہ تھی، لیکن مولانا کو تعلیم کے نامکمل رہ جانے کا بڑا غم تھا اور اس کی بے کلی رہتی تھی۔ آپ کا پڑھنے کے لئے اصرار تھا اور مہم دلوں کا مشورہ تھا کہ مسلسل آرام کریں۔ مولانا فرماتے تھے کہ: ایک روز بھائی نے کہا کہ آخر پڑھ کر ہی کیا کرو گے؟ میں نے کہا: جی کر کیا کروں گا!۔ اسی اصرار و طلب کی بنا پر آپ کو پڑھنے کی اجازت ہو گئی، اور سلسلہ تعلیم پھر جاری ہو گیا۔

مولانا لنگوہی کی وفات ۱۳۲۵ھ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے انتقال فرمایا۔ مولانا محمد الیاس صاحب بالیں پر موجود تھے اور سورہ الیسین پڑھ رہے تھے کہ یہ بات میں نے خود مولانا کی زبان سے سنی ہے اور شیخ الحدیث اور ان کے خاندان کے تمام بزرگوں سے بتواتر سننے میں آیا ہے۔ ۱۲۔ مولانا محمد الیاس صاحب۔ ۱۲۔

اس حادثہ کا آپ کے اثر پذیر قلب پر جو اثر ہوا، اُس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ فرماتے تھے کہ دوسری غم میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ہوئے۔ ایک دہائی کا انتقال، ایک حضرت کی وفات۔ اور فرمایا:۔ حضرت ہم تو ساری عمر کا رونا اُسی روز روئے جس روز حضرت نے دنیا سے رخصت ہوئے۔

حدیث کی تکمیل ۳۲۹ھ میں آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے حلقہ درس میں شرکت کے لئے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی یہ دیوبند کی شرکت دس کے کئی سال بعد چار مہینے میں آپ نے اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب سے پھر حدیث کا دورہ کیا۔

۱۲۱ روایت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی (جو مولانا کے رفیق درس ہیں) ۱۲۱
۱۲۱ اسکی دلچسپ تاریخ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے سنائی یہ ہے کہ: ایک سرحدی عالم مولوی شیر محمد نام، مولانا ماجد علی صاحب وغیرہ سے مقولات کی تکمیل کر کے وطن گئے تھے، وہاں عین اُن کی شادی کے روز کسی طالب نے اُن سے ابن ماجہ پڑھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے شرمندگی کے ساتھ کہا کہ بھائی میں نے سارا وقت مقولات کی تحصیل میں صرف کیا اور حدیث کی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، البتہ حدیث کا ایک استاد مولوی محمد یحییٰ صاحب مُراد ہیں) دیکھ کر آیا ہوں اب واپس جا کر اُن سے پڑھ کر آؤں تو تم کو پڑھاؤں! بیوی سے انہوں نے مہینے کا وعدہ کیا اور گنگوہ روانہ سے گئے۔ یہاں اگر انہوں نے مولانا محمد یحییٰ صاحب پڑھنا شروع کیا۔ مولانا محمد الیاس صاحب انکے رفیق رہے تھے۔ عہد بھی اکثر مولانا محمد یحییٰ صاحب اور مولانا محمد الیاس صاحب پڑھتے تھے۔ رات بھر درس ہوتا تھا۔ اور حضرات تو دن کو سوتے مگر رات ہی مولوی صاحب کو بہت کم سوتا دیکھا گیا۔ مطالعہ کے انتہاک استغراق کا حال یہ تھا کہ نالانہ والے سے کہدیا تھا کہ روٹی رکھ جا یا کروادرساں لے جایا کرو۔ مولوی صاحب کتاب کا مطالعہ کرتے جاتے اور روٹی کا لقمہ توڑ کر منہ میں رکھ لیتے۔ ۱۲

مولانا خلیل احمد صاحب سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی وفات کے بعد اپنے شیخ الہند رجوع، اور تکمیل سلوک مولانا محمود حسن صاحب سے درخواست کی، آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا، اور آپ کی نگرانی و رہنمائی میں منانہ سلوک طے کئے۔

عبادت و زہاد کا انتہاک گنگوہ کے پیام کے دوران میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد زیادہ سکوت اور مراقبہ طاری رہتا تھا، شاید سارے دن میں کوئی ایک بات کرتے ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ:۔
”ہم لوگ اُسی زمانہ میں ان سے ابتدائی فارسی پڑھتے تھے، ان دنوں ان کا دستور یہ تھا کہ حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کے پیچھے ایک بوڑھے پر بالکل خاموش دوکانو بیٹھ رہتے تھے، ہم لوگ حاضر ہوتے اور کتاب ان کے سامنے رکھ کر انکلی کے اشارے سبق کی جگہ ان کو بتلا کر سبق شروع کر دیتے تھے اور فارسی شعر پڑھتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے، جہاں ہم نے غلط پڑھا انکلی کے اشارے سے انہوں نے کتاب بند کر دی اور سبق ختم۔ اس کا مطلب ہوتا کہ دوبارہ مطالعہ دیکھ کر لاؤ۔“

نیز اس زمانہ میں نوافل کا بھی بیحد زور تھا۔ مغرب کے بعد عشاء سے کچھ پہلے تک نوافل میں مشغول رہتے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۵، ۲۶ سال کے درمیان تھی۔

جذب و شوق کی جذب و شوق مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خیر میں تھا اور اس کے بغیر ترقی مشکل ایک مثال ہے۔ اسی جذب و خود فراموشی نے جسم کی لاغری اور قوی کی کمزوری کے درجے

اتنا عظیم الشان اور حیرت انگیز کام کرادیا، جو ان کی جسمانی حالت سے ذرا مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ آخری علالت میں یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں ایسا بیمار تھا، اور اتنا کمزور ہو رہا تھا، کہ بالاحزانہ سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا، اتنے میں یہ خبر مسمیٰ کہ حضرت سہارنپوری دہلی تشریف لائے ہیں، پس بے اختیار اسی وقت دہلی پیدل روانہ ہو گیا، یہ یاد بھی نہیں رہا، کہ میں اس قدر بیمار اور کمزور تھا کہ بالاحزانہ سے اترنا دشوار تھا، دہلی کے راستہ میں مجھے یاد آیا۔

دوسرے مشائخ اور اس عرصہ میں دوسرے مشائخ اور مولانا گنگوہیؒ کے دوسرے خلفاء بزرگوں سے تعلق سے عقیدت مندی اور محبت واستفادہ کا تعلق برابر قائم رہا، شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور مولانا اشرف علی صاحب مٹھانوی سے ایسا تعلق تھا کہ فرماتے تھے کہ یہ حضرات میرے جسم و جان میں بسے ہوئے تھے، اور ان حضرات کو بھی مولانا کی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے خصوصی محبت اور لیاظم تھا۔

مجاہدانہ جذبات ذکر و اشغال، زواہل و عبادات کے ساتھ شروع سے مجاہدانہ جذبات سینہ میں موجزن تھے، اور جلتے والے جانتے ہیں کہ اس جذبہ و شوق اور اس عزم و نیت سے آپ کی زندگی کا کوئی دور خالی نہیں رہا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔

۱۔ واقعہ بیان کرنے کی تقریب یہ ہوئی کہ قاری السبق صاحب دہلوی (جو جناب مفتی غفر اللہ عنہ صاحب نقشبندی دیوبندی کے خلیفہ ہیں) مرض وفات میں عبادت کے لئے آئے اور فرمایا کہ میں بالکل آنے کے قابل نہ تھا، ایک محبت اور شوق تھا جو یہاں لے آیا، فرمایا حضرت جذب و شوق میں بڑی توت ہے اس پر اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا۔

بزرگوں کی نگاہ میں آپ کی وقعت | ابتداء ہی سے خاندان کے بزرگوں اور مشائخ دقت کی نگاہ میں خاص عزت رکھتے تھے، اور کم سنی کے باوجود بڑے بڑے مہر بزرگ آپ کا وقار و ملیکرتے تھے، مولانا محمد یحییٰ صاحب باب کی جگہ پر تھے، مگر آپ کا رتاؤ بھی چوڑے بھائی کے ساتھ ایسا تھا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔

شروع سے چونکہ بنیف و زرا تھے، اس لئے جسمانی مشقت کے کاموں میں حصہ نہ لے سکتے تھے اور مطالعہ و ذکر و عبادت ہی میں زیادہ دقت صرف ہوتا تھا، مولانا یحییٰ صاحب اس کے برعکس سجد شوق و جفا کش تھے، آپ کا تجارتی کتب خانہ تھا جس کے تمام کام بڑی دلچسپی اور اہتمام سے انجام دیتے، اور یہ ان بھائیوں کا ذریعہ معاش بھی تھا، ایک روز کتب خانہ کے منتظم نے، جو مولانا یحییٰ صاحب کے بڑے مخلص اور مہمد دتھے، ازراہ مہمدوی کہا کہ مولوی الیاس کتب خانہ کے کاموں میں کچھ ہاتھ نہیں بٹاتے، کوئی خدمت ان کے ذمہ بھی کر دینی چاہیے، اس لئے کہ یہ بھی اس سے نفع ہوتے ہیں، مولانا یحییٰ صاحب نے سنائی بہت تھوڑا کا اظہار فرمایا اور کہا کہ حدیث میں آتا ہے: «هل ترون قون و تتصرون الا بضعف لکھ»

(تم کو جو رزق ملتا ہے اور تمہاری خدا کی طرف سے جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور افراد ہی کی برکت سے تو ہوتی ہے) میرا اعتقاد ہے کہ مجھے اسی بچے کی برکت سے رزق مل رہا ہے، آئندہ اس سے کچھ نہ کہا جائے جو کچھ کہنا ہو مجھ سے کہا جائے۔

شیوخ و اکابر کے حلقہ میں بھی خاص اقبالیہ و اعزاز کی نظر سے دیکھ جاتے، آپ کا نشوع و تقویٰ سب کو معلوم تھا، اس لئے کبھی کبھی اکابر کی موجودگی میں امامت کے لئے آپ ہی کو بڑھایا جاتا۔

۲۔ بخاری (مرسلہ) صحیح حافظ ابوبکر الیقزانی (متعملاً)۔ ۳۔ شیخ الحدیث صاحب۔

ایک مرتبہ کانہہ میں شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی موجود تھے، نماز کا وقت آیا تو امامت کے لئے آپ کو بڑھایا مولوی بدرالحسن صاحب خاندان کے ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے ازراہ غرافت کہا کہ اتنی بڑی گاڑیاں اور ایسا ہلکا پھلکا انجن جو دنیا، حضرات میں سے کسی نے کہا، کہ یہ تو انجن کی طاقت پر ہے۔

مظاہر العلوم میں خدمت تدریس | اشوال ۱۳۲۹ء میں سہارنپور سے ایک بڑا قافلہ ج کد روانہ ہوا، جس میں مدرسہ مظاہر العلوم کے اکثر بڑے بڑے حضرات مدرسین تھے، اس موقع پر متعدد نئے اساتذہ کا تقرر ہوا، اسی سلسلہ میں مولانا بھی مدرسہ کے نئے مدرسین میں شامل ہوئے، اور متوسط کتابیں آپ کو دی گئیں، حضرات حجاج کی داپسی کے بعد دوسرے جدید اساتذہ بکلتش ہو گئے، مگر مولانا بدستور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

مظاہر العلوم کی تدریس کے زمانے میں اکثر کتابیں ایسی پڑھائیں جو پہلے پڑھی نہیں تھیں، اس لئے کہ مولانا محمد یحییٰ صاحب کے درس میں کتابوں کے پورا کرنے کا معمول نہ تھا، اور بیماری کی وجہ سے بھی بعض درمیاں مکتا ہیں کہ گئیں تھیں۔ لیکن زمانہ تدریس میں آپ نے بے پڑھی کتابیں بھی پڑھائیں، لیکن پڑھانے کے زمانہ میں مطالعہ کی طرف بڑی توجہ تھی،

۱۔ روایت مولوی اکرام الحسن صاحب کانہہ صلی رٹ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رٹ ایضاً کہ انتقال سے چند سال قبل ایک مرتبہ مولانا ہدایت علی صاحب، تہم مدرسہ ہدایت المسبین کہی (ضلع بٹی) مولانا کی خدمت میں پہلے آئے، ان کا ساری ساتھ تھا۔ مولانا ہدایت علی صاحب نے مولانا کو یاد دلایا کہ میں اس زمانہ میں مدرسہ کل جماعت میں آپ سے قطعی پڑھی تھی۔ اور کئی بار بڑی سادگی سے کہا، حضرت ایسی بلند باتیں تو آپ اس زمانہ میں نہیں کرتے تھے اور ایسے معارف و علوم نہیں بیان کرتے تھے۔ مولانا نے قسم فرمایا، کسی دوسرے موقع پر مجھ سے فرمایا کہ مولوی ہدایت علی صاحب قطعی پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں، میں نے قطعی خود نہیں پڑھی تھی، مدرسہ میں پڑھائی ہے۔

پنچاچم کنز الدقائق کے لئے سحر الرائق، شامی اور ہادیہ دیکھتے تھے، اور نور الالواء کے لئے صامی کی شروح و توضیح تدریج تک مطالعہ میں رہتی تھیں۔

نکاح | ۶ ذیقعدہ ۱۳۳۰ھ (۱۱ اکتوبر ۱۹۱۱ء) کو جمعہ کے دن بعد نماز عصر آپ کے حقیقی ماموں، مولوی رؤف الحسن صاحب کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا، مولانا محمد صاحب نے نکاح پڑھایا، مجلس عقد میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تینوں حضرات موجود تھے، مولانا تھانوی کا مشہور وعظ فاضل صحبت جو بارہا طبع ہو چکا ہے، اسی تقریب میں کا نہ صلہ تشریف لے جانے پر اُسی دن ہوا۔

پہلا ج | ۱۳۳۰ھ میں مولانا خلیل احمد صاحب اور مولانا محمود حسن صاحب نے حج کا قصد فرمایا، مولانا کو جب اس کا علم ہوا، توجہ کے لئے بہت بے قرار ہوئے، فرماتے تھے، کہ مجھے ان حضرات کے بعد ہندوستان تارکب ہونا نظر آیا، اور یہاں کا رہنا مشکل معلوم ہونے لگا، لیکن اجازت کا مرحلہ دلپیش تھا، عجیب کشمکش کی حالت تھی، ہمشیرہ (والدہ مولوی اکرام الحسن صاحب) نے یہ بیقراری دیکھی تو کہا کہ میرا زیور لے لو اور چلے جاؤ، اُمید نہ تھی کہ والدہ صاحبہ آسانی سے اجازت دیں گی، اور اتنی طویل مفارقت اور اتنا دور دراز کا سفر گوارا کریں گی، مگر الحمد للہ انھوں نے بھی اجازت دے دی، دوسرا مرحلہ بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب کی اجازت کا تھا، انھوں نے یہ سمجھ کر کہ والدہ اجازت نہ دیں گی، انکی اجازت پر محمول کیا، وہ اجازت دے چکی تھیں، آخری مرحلہ مولانا خلیل احمد صاحب

۲۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ۔ رٹ ایضاً۔

کی اجازت کا تھا، ان کی خدمت میں خط لکھا، اور سامان سفر کی سب ضروریات لکھ دیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہمشیرہ کا زیور لے لیا جائے، دوسرے قرض، تیسرے بیض، اغترہ، دوسرے دے رہے ہیں، مولانا نے سفر کی اجازت دی، اور آخری صورت کو ترجیح دی۔ غلام امید مولانا محمود حسن صاحب کی ہر کاری ہو گئی، مولانا خلیل احمد صاحب پہلے جہاز سے تشریف لے جا چکے تھے، آپ دوسرے جہاز سے شوالی ۱۳۳۲ھ میں مولانا کے ہمراہ روانہ ہوئے، اور ربیع الثانی ۱۳۳۲ھ میں واپس آکر مدرسہ میں فرائض تدریس میں بدستور مشغول ہو گئے۔ مولانا محمد سلیمی صاحب کی وفات ۱۱ جج کے دوسرے سال ۱۰۰ روز قبل ۱۳۳۲ھ میں مولانا محمد سلیمی صاحب نے انتقال کیا، یہ ساخہ مولانا کے لئے بڑا صبر آزمائے تھا، مولانا محمد سلیمی صاحب مرتبی بھی تھے استاد بھی تھے، شفیق بھائی بھی تھے، اپنی امتیازی خصوصیات اور محبوبیت و مقبولیت کی وجہ سے پورے صلفہ اصحاب کو مولانا کی مفارقت کا سخت صدمہ ہوا لیکن

رحمۃ اللہ علیہ مولوی اکرام الحسن صاحب و مولوی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد سلیمی صاحب عجب باخ و بہار طبیعت لے کر آئے تھے بجاء باللیل بسام بالنهار (رات کو بہت رونے والے، دن کو بہت سکرانے والے) آپ کی ہفت تھی، ادھر گریہ طاری ہے ادھر دوستوں کو اپنے نکٹوں اور بدلتے سنجھوں سے ہنسا رہے ہیں، دیدہ گریاں، روئے خندان، اور زبان گل انشائی کا پورا مجموعہ، دل کے سوز و گداز اور راتوں کے ناز و نیاز کی خبر بہت کم لوگوں کو تھی، معمولی آدمیوں کی طرح رہتے، مدرسہ میں پڑھاتے اور تنخواہ نہ لیتے، معاش کے لئے ایک تجارتی کتب خانہ قائم کر لکھا تھا، جس کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے، ادب کی کوئی کتاب اپنے حفظ سے پڑھا رہے ہیں، اور بالاسلی بھی بناتے جا رہے ہیں، علوم سے اعلیٰ مناسبت رکھتے تھے، اور محققانہ نظر تھی، ادب و حدیث کا کتاب خاص طویل پر مستحضر تھیں۔ مفصل تذکرہ کے لئے ملاحظہ ہو تذکرۃ التحفیل۔

مولانا محمد الیاس صاحب کے دل پر اس صدمہ کی جو چوٹ لگی، اس کا درد آخر تک محسوس ہوتا تھا، معمول تھا کہ جب مرحوم بھائی کا ذکر کرتے، تو ایک محبت سی طاری ہو جاتی، اور سب کچھ بھول جاتے، ان کے اوصاف، کمالات اور ان کے واقعات کا مزہ لے لے کر ذکر کرتے اور فرماتے، حضرت میرے بھائی ایسے تھے، خصوصیت کے ساتھ ان کی جامعیت، مصالحانہ روش، اعتدال طبیعت، مختلف عناصر اور لطائف ہر افساد کو جمع کرنے اور جمع رکھنے کی خداداد قابلیت، غیر معمولی ذکاوت اور سلامت فہم کے واقعات، بڑی تفصیل اور دلچسپی سے سنتے تھے، علوم میں آپ کے بعض تحقیقی کلمات اور کلیات کا حوالہ دیتے۔

کا سبق ملتا تھا، اور اس کی پیروی پر نہایت کثرت تھی، اکثر وعظ بھی فرماتے تھے، مگر بیچ کر جیسے کہ کوئی باتیں کرتا ہو، مسلسل تقریر کی صورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اخلاق و زہد کی احادیث سناتے، اور ان کا سادہ ترجمہ اور مطلب بیان فرما دیتے۔

کسی زمانہ میں آنکھ کے قریب کوئی پختی لکلی تھی، جس پر یکے بعد دیگرے سات شکاف آئے ڈاکٹروں نے کلید فارم ضروری بتایا، مگر انہوں نے شدت سے انکار کیا، اور یونہی بے حس و حرکت لیٹے رہے، ڈاکٹر متحیر تھے، کہ ہم نے عرصہ اس کی نظیر نہیں دیکھی۔

مولانا محمد صاحب نہایت ذاکر شاعلی اور خوش اوقات بزرگ تھے، حدیث مولانا گنگوہی سے پڑھی تھی، انتقال سے پہلے ۱۶ سال تک ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی، آخر وقت تک نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد وتر کے سجدے میں انتقال ہوا۔ نظام الدین منتقل ہونے کی تجویز | مولانا محمد الیاس صاحب بڑے نبیائی صاحب

کی تیمارداری کے لئے پیشتر سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے، علاج کی غرض سے قصاب بازار سے میں لڑا اب والی مسجد میں قیام تھا، وہیں مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ حسب سابق نظام الدین آیا، جنازہ میں بڑا ہجوم تھا۔

دفن کے بعد خاندان کے محبین و متعقدین نے مولانا محمد الیاس صاحب سے اصرار کیا کہ اب یہیں قیام فرمائیں، اور والد اور بھائی کی جگہ کو جو ان کی وفات سے خالی ہو گئی ہے آباد کریں، حاضرین نے مدرسہ کی اعانت و خدمت کا وعدہ بھی کیا، اور مصارف کے لئے

کچھ ہمارے رقبے مقرر کیں، جو مولانا نے اپنے اصول اور خاص شرائط (جن کا آخر تک التزام رہا) کے ساتھ منظور کیں تھ، لیکن اپنی آمد کو حضرت سہارنپوریؒ کی اجازت پر مل گیا،

لے تحریر مولانا ظفر احمد صاحب مٹاوی۔ مولانا محمد الیاس صاحب۔

باب دوم

بستی حضرت نظام الدین کا قیام تدریس اور اہتمام

مولانا محمد صاحب کی وفات | مولانا محمد علی صاحب کی وفات کے دو سال بعد ۲ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ شب جمعہ کو بڑے بھائی مولانا محمد صاحب نے انتقال کیا۔

مولانا محمد صاحب ایک فرشتہ سیرت انسان تھے، علم و تواضع، رحمت و شفقت اور خشیت و انابت کی مجسم تصویر، اور عبادۃ الوحلین الذین یستوفون علی الارضین ھو نا (الایات) کا ایک نمونہ کم گو بے آزار، عزت پسند، اور اپنے کام سے کام نہ رکھنے والے بزرگ تھے۔ متوکلانہ و ندامتہ زندگی بسر کرتے تھے، نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد میں اپنے والد ماجد کی جگہ قیام تھا، ایک مدرسہ تھا، جو ان کے والد مرحوم کا جاری کیا ہوا تھا، جس میں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی، اور زیادہ تر میوات کے بچے پڑھتے تھے، تو کمال و قناعت پر مدرسہ کا کام چلتا تھا، دہلی اور میوات میں آپ سے بہت لوگ ارادت و عقیدت رکھتے تھے، اور دونوں جگہ آپ سے فیض ملے تھے، مولانا محمد صاحب کی صورت سے تقویٰ کا

لے انصافی عبدالرحمن صاحب رانگرہ مولانا محمد صاحب) وغیرہ۔

انھوں نے کہا کہ ہم خود جا کر اجازت لے آئیں، فرمایا کہ اس طرح اجازت نہیں ہوتی، میں
تہنا اجازت لوں گا۔

بھائی صاحب کی تجویز و تکفین اور مدرسہ کے عارضی انتظام سے فرمت پا کر آپ
سہارنپور آئے، اور مولانا سے ساری کیفیت بیان کی، اہل تعلق کے پیہم اصرار اور اس
چشمہ فیض کے جاری رہنے کے خیال سے جو دونوں قدسی سیرت باپ بیٹے کی ذات سے
فیض رسال تھا، مولانا نے نظام الدین منتقل ہونے کی اجازت دے دی، اور اندر راہ
احتیاط فرمایا کہ فی الحال تجربہ کے لئے مدرسہ سے ایک سال کی رخصت لی جائے، اگر وہاں
کا قیام لاس آئے، اور مستقل سکونت کی رائے قرار پا جائے، تو منتقل علی گڑھ ہفت مہینے
اس اجازت اور مشورہ کے مطابق آپ نے مہتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم کی خدمت
میں ضابطہ کی درخواست پیش کر دی، جو بحسنہ درج ذیل ہے :-

محفرت مہتمم صاحب

بعد سلام منون آنکہ سانحہ انتقال انہی جناب مولانا مولوی محمد صاحب کی
وجہ سے بندہ کو نظام الدین کے مدرسہ کا انتظام و خبر گیری کے واسطے وہاں کچھ
قیام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اکثر اہل شہر و حجاب بندہ و خیر خواہان علم متقاضی
ہیں کہ بالفعل بندہ وہاں اقامت کرے، اور جو منافع و اشاعت علوم حضرت
والد صاحب و بزرگ مروج کی سنی و تعلیم سے ان کو ذرہ اور گناہ لوگوں میں
اور علوم سے نہایت بعید اور نا آشنا لوگوں میں بھڑی ہے، اس کو دیکھ کر اپنے
دل میں بھی حرص پیدا ہوتی ہے کہ کچھ دنوں وہاں قیام کر کے اس کے اجرا کا

شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب -

بند و بست کر سکوں، اور اس دینی حصے میں بھی کچھ حصہ لے لوں، لہذا ماضی
ہوں کہ ایک سال کے لئے بندہ کی رخصت منظور فرمائی جائے، فقط والسلام
بندہ محمد الیاس اختر عفی عنہ

تشویشناک ملاقات اور ابھی نظام الدین جانے کی لذت نہیں آئی تھی کہ یک لحظہ
زندگی سے مایوسی | دلیل ہو گئے، ۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۶ھ کو بیماری کی حالت
میں سہارنپور سے کانڈھلہ پہنچے، وہاں جا کر مرض نے شدت اختیار کی، اور ذات الجنب
کا درد شدید ہوا، ایک رات (جو جمعہ کی رات تھی) سب مایوس ہو گئے، نہ فیض سا قطع ہو
گئیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لوگوں کی زبان پر تالیاں اٹھ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو
ابھی کام لینا تھا، تیمار و اعلیٰ کی توقع اور ظاہر حالات کے بالکل خلاف طبیعت سنہلنے
لگی، صحت کے آثار شروع ہو گئے، اور چند دنوں میں اچھے ہو کر لیٹر سے اٹھ گئے، گویا زندگی
دوبارہ ہموار ہوئی۔

نظام الدین منتقلی | کانڈھلہ سے تندرست ہو کر آپ نظام الدین آ گئے، اس وقت نظام الدین
کے اس جانب کوئی آبادی نہ تھی، اور مسجد کے قرب و جوار میں جنگل ہی جنگل تھا، مولانا
احشام الحسن صاحب جو کچھ مدت کے بعد مولانا کے ساتھ بچپن ہی میں نظام الدین آ گئے تھے،
بیان کرتے ہیں باہر نکل کر اس شوق میں کھڑا رہتا کہ کسی انسان کی صورت نظر آجائے،
اگر کوئی آدمی نظر آجاتا تو ایسی خوشی ہوتی، جیسے کسی نادور و نحیف چیز کو دیکھ کر ہو۔
ایک مختصر سی بختہ مسجد اور ایک منگھ اور ایک حجرہ اور درگاہ کے جنوب میں درگاہ

شیخ الحدیث و مولوی اکرام الحسن صاحب کا مصلوبی -

متعلق لوگوں کی آبادی تھی، کچھ ٹھوسے سے میواتی اور غیر میواتی عزیز طالب علم اس پر مدرسہ مسجد اس کی عمالتوں اور اس کی آبادی کی کل کاسات تھی۔

مدرسہ کی کوئی ایسی آمدنی نہ تھی جس سے آسانی کے ساتھ اس کے اخراجات پورے ہوں، تو کل علی اللہ قناعت اور اس کے منہم کی بہت عالی اصل سرمایہ تھا، بڑی تنگی اور سختی کے ساتھ گزارا کرتا تھا، کبھی کبھی فائز کی نسبت آجاتی، مگر مولانا کے ابرو پر کل نہ آتا، بعض اوقات اعلان فرمادیتے کہ آج کھانے کو نہیں ہے، جس کا جی چلے رہے، اور جس کا جی چاہے چلا جائے اور اپنا کپڑا اور لٹکا کر لے، طلبہ کی بھی ایسی روحانی تربیت ہوتی تھی کہ کوئی جانے کے لئے تیار نہ ہوتا، بعض اوقات جنگلی چیلوں (گولر وغیرہ) سے پیٹ بھر لیا جاتا، طلبہ خود جنگل سے کھڑی لاکر روٹی لکھتے، اور چینی سے کھاتے، مولانا اس سختی سے فلاں ہراساں نہ تھے، بلکہ اس فارغ البالی اور کشمکش سے ڈرتے اور اپنے ساتھیوں کو ڈراتے دیکھتے تھے، جس کی مولانا کبھی اُمید نہ تھی، اور اللہ کی سنت کے مطابق اس امتحان و آزمائش کے بعد ان کے دل کی تھی۔

مولانا کو مدرسہ کی ظاہری حالت اور تعمیر کی طرف بالکل توجہ نہ تھی، آپ کے رفیق قدیم مدرسہ کے سابق طالب علم حاجی عبدالرحمن صاحب کی سعی پر مولانا کی طبیعت کے خلاف دہلی کے بعض حضرات

۱۔ ان حاجی عبدالرحمن صاحب نے یادش بخیر حاجی عبدالرحمن صاحب (اموات) کے ایک غیر مسلم بنیا گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن میں غلاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوئے، اور مولانا محمد صاحب کے ہاتھ پر اسلام لائے، نظام الدین کے مدرسہ میں مولانا محمد صاحب سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کی، مولانا خلیل احمد صاحب سے بیعت کی، مولانا محمد صاحب کے زمانہ میں ان کے معتقد خاص اور ان کے دست راست رہے،

مولانا محمد الیاس صاحب کے تمام دینی کاموں میں ان کے قدیم ترین رفیق و معاون تھے، مولانا ان کے متعلق نہایت بلند کلمات فرماتے تھے، اداپنی تحریک کا روح رواں سمجھتے تھے۔ آپ اموات کے حکیم و معارف تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی دولتیں نصیب فرمائی تھیں، آپ کا اصل ذوق غیر مسلموں میں تبلیغ تھا، جس میں انچھو مکر خاص تھا (بقیہ صفحہ ۶۹ پر)

تے کچھ جسے بغیر کرادیئے، مولانا واپس تشریف لائے تو سخت ناراض ہوئے، مدت تک حاجی صاحب سے نہیں بولے، اور فرمایا کہ اصل چیز تعلیم ہے۔۔۔۔۔ کے مدرسہ کی عمارت جیسے کچی ہوئی تعلیم کچی ہوگئی۔

ایک مرتبہ دہلی کے ایک بڑے تاجر نے کسی اہم معاملہ میں دعا کی درخواست کی، اور ایک معقول رقم نذر کی، آپ نے دعا کا وعدہ کیا، اور رقم قبول کرنے سے غدر کیا، مگر حاجی عبدالرحمن صاحب نے مدرسہ کی ضرورت کے خیال سے لے لیا، آپ برابر بے چین رہے، اور بہ اصرار وہ رقم واپس کر لائی۔ حاجی صاحب سے فرمائے تھے کہ دین کا کام پیسوں سے نہیں چلتا، اگر دین کا کام پیسوں سے چلتا، تو حضورؐ کو بہت کچھ مال و دولت ملتی۔

عجائزہ و عبادت | یہ نام مولانا کے بڑے مجاہدہ و ریاضت کا تھا، یہ ذوق موردنی اور فطری تھا، نظام الدین کے قیام میں اس کا زیادہ ظہور ہوا، خلوت و ریاضت کی طرف اس زمانے میں خاص میلان تھا، حاجی عبدالرحمن صاحب راوی ہیں کہ عرب سر کے چھاٹک حضرت نظام الدین الیسا کی قدیم عبادت گاہ اربابوں کے مقبرے کے شمال میں عبدالرحیم فاضل خان کے مقبرے اور حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سید نور محمد بدایونی کے مزار کے قریب)

پہرہ و خلوت میں رہتے، کھانا دیکر کامو اداں چلا جاتا، رات کا مکان پر آکر کھاتے، نماز شب تو کبھی جماعت کے ساتھ پڑھتے، ہم لوگ جماعت کرانے میں چلے جاتے، طلبہ سبق پڑھ کر کبھی دین پہنچ جاتے، کبھی چکر والی مسجد میں آکر پڑھتے۔

حدیث کا درس دیتے تو پہلے دھوکہ کرتے، پھر دروکت نماز پڑھتے اور فرماتے کہ حدیث کا حق تو اس زیادہ ہے، یہ اقل درجہ ہے، حدیث پڑھاتے وقت کسی سے بات نہ کرتے، کوئی مفسر نہ آوی

(۱) کا بغیر حاشیہ) ہزاروں اور ہزاروں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، سنگاویں نو مسلموں کا ایک مدرسہ قائم کیا، جسے اولاد کی طرح تلقین تھا، اموات کے رسوم کی اصلاح آپ کا کام رہا ہے۔ ربیع الثانی ۱۳۰۵ھ میں انتقال فرمایا۔

آجانا، تو درس چھوڑ کر اس کی طرف التفات نہ فرماتے۔
مستحقین ساتھ تھے، کبھی کھانے کے وقت سے بے وقت ہو جانے پر رخصت ہوتے، کھانے
میں کبھی عیب نہ نکالتے۔

درس کا انتہاک و محنت | علامہ کے اسباق اور طلبہ کی طرف بہت توجہ رہتے، بڑی جانکاهی
اور جانفشانی کے ساتھ طلبہ کو چھوٹے بڑے سبق پڑھاتے، بعض ایام میں ۸۰، ۸۰ طلبہ خود
پڑھ لے، یا غالب علموں سے پڑھوائے، مشغولیت اور انتہاک کا انداز اس سے ہو گا کہ کسی زمانہ
میں مسترد حکم کا درس صبح کی نماز سے پہلے ہوتا تھا۔

مولانا طریق تعلیم اور کتب درس میں اپنا مخصوص طرز اور مذاق رائے رکھتے، مطالعہ پر
زیادہ زور تھا، چاہتے تھے کہ سبق الیاتیار کر کے لایا جائے کہ ہول کرنے کی ضرورت پیش نہ
آئے، عبارت کی صحت، عربیت اور صرف و نحو کے قواعد کے علمی ابراہ کی طرف خاص توجہ تھی،
کتا بولی میں عام ملائیں کے لصاب و نظام کی پابندی نہ تھی، بہت سی ایسی کتابیں زیر درس تھیں
جن کی تعلیم کا ملائیں میں رواج نہیں ہے، مسائل کے ذہن نشین اور مستحضر کرے اور طلبہ میں
تقسیم کی قدرت پیدا کرنے کے لئے نئی نئی صورتیں اختیار فرماتے، جو بہت مؤثر اور کارگر ہوتیں۔

روایت مولانا سید رضا حسن صاحب۔

باب سوم

میوات میں اصلاح و تعلیم کے کام کی ابتداء

میوات | دہلی کے جنوب کا وہ علاقہ جس میں قدیم زمانہ سے میوقوم آباد ہے، میوات کہلاتا ہے
اس علاقہ میں اس وقت گورکھاوہ (انارکشنری صوبہ پنجاب) کا انگریزی ضلع اور اور بھرت پور کی
ہندو ریاستیں اور صوبہ جات متحدہ کے ایک ضلع ممبئی کا کچھ حصہ شامل ہے، تمام علاقوں کی طرح
اس علاقہ کے حدود اور رقبہ میں تغیرات پیش آئے، قدیم اور اصلی میوات کا رقبہ موجودہ
علاقہ سے ضرور کچھ مختلف تھا۔

ایک انگریز مصنف نے قدیم میوات کی حد بندی اس طرح کی ہے۔ وہ قدیم علاقہ میوات
انڈیا اس منحنی خط کے اندر واقع ہے، جو شمالاً ڈیگ سے (جو عبرت پور میں ہے)
ریواڑی کے عرض البلد کے کسی قدر اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ غرباً ریواڑی کے
نیچے طولی البلد کے اس نقطہ تک جو شہر اور کے چھ میل کے فاصلے پر مغرب میں
اور اور کے اندر بارہ چشمہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ خط پھر شمالاً گھوم
کر ڈیگ سے مل جاتا ہے اور قریب قریب اس خط کی جنوبی سرحد بنتا ہے۔

میو قوم | انگریز مورخین کا خیال ہے کہ میو آدین نسل کے بجائے ہندوستان کی قدیم غیر آدین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح ان کی تاریخ آدین نسل کے راجپوت خاندانوں سے زیادہ قدیم ہے۔ میوات کے خان نادوں کے تعلق ان کا بیان ہے کہ وہ نسل راجپوت ہیں، فارسی تاریخوں میں میواتی کا لفظ جہاں آتا ہے اُس سے مراد یہی خان نادے ہیں، آئین اکبری سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو راجپوت مسلمان ہونے کے بعد میواتی کہلائے۔

تاریخ فیروز شاہی میں میوات کا نام سب سے پہلے شمس الدین التمش کے تذکرہ میں آتا ہے، دہلی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دور میں میواتی بہت ہی تکلیف دہ عنصر بن گئے تھے، بڑے بڑے گھنے جنگلوں کی مدد سے جو دہلی تک چلے گئے تھے، انھوں نے دہلی پر تاحث کرنی شروع کر دی تھی، اور ان کے خوف سے دارالسلطنت کے دروازے سرشام بند ہو جاتے تھے، شام کو شہر پناہ کے کوئی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، رات کو بھی وہ کسی نہ کسی طرح شہر کے اندر داخل ہو جاتے اور لوٹ کی تلاش و جستجو میں پھرتے رہتے تھے، اہل شہر بہت بد امنی محسوس کرتے تھے۔ غیاث الدین بلبن نے ان کے خلاف ایک بڑی مہم بھیجی، میواتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد قتل ہوئی، نیز شہر میں اغنائوں کی چوکیاں نصب کی گئیں، اور دہلی کے آس پاس کا جنگل بھی فوج کے ذریعہ صاف کیا گیا، اور زرعی زمین بنا دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً ایک صدی تک تاریخوں میں میوات کا ذکر نہیں آتا۔

اس واقعہ کے بعد میوات کے جنگجو حوصلہ مند مرکزی سلطنت کو دفعتاً فوج پریشان کرتے رہے، اور سلطنت کو ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی،

۱۰ تاریخ فرشتہ

اس سلسلہ میں بہادر شاہ اور اس کے بعض جانشینوں کا نام تاریخ میں خصوصیت کے ساتھ آتا ہے جنہوں نے اپنی دلیری اور قابلیت سے میوات میں حکومت قائم کر لی تھی جو مرکزی سلطنت کی لشکر کشی کے بعد ایک علاقہ اور جاگیر کی صورت میں رہ گئی۔

خان زادوں میں سے ایک دوسرے نامور لکھن پال کا قبضہ پورے میوات اور مصافات پر تھا، فیروز شاہ کے زمانہ میں اس نے اسلام قبول کیا۔

میو قوم نے اسلام کب قبول کیا؟ اور کون سے واقعات اور اثرات اس کا باعث اور محرک ہوئے؟ پوری قوم یا اس کی اکثریت نے دفعۃً اسلام قبول کیا یا تدریجی طور پر، صدیوں میں یہ قوم اسلام کی طرف منتقل ہوئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب متنب اور یقینی طور پر دینا اب ممکن نہیں، اس قوم کی ابتدائی تاریخ اور خصوصاً اس کے مسلمان ہونے کی تاریخ تاریکی میں ہے، سوائے روایات اور بیانات کے (جن میں خود تعارض اور اضطراب) کوئی تاریخی ماخذ نہیں ملے۔

میواتیوں کی دینی اور اخلاقی حالت | مسلمانوں کی طویل اور مسلسل غفلت اور اس قوم کی بے تدبیری اور جہالت سے اس درجے پر پہنچ گئی تھی، جس کے بعد قومی ارتداد کے

۱۰ لاکھوں کی قوم کا اس طرح کلیتہً مسلمان ہو جانا بہت ہتم باشان واقعہ تھا، جس کی تاریخ میں ذکر نہ ہونا ایک عجیب انگیز امر ہے، لیکن اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ ہماری تاریخی اور لٹری تاریخیں اور سوانح، باتویا و شاہوں کی کشور کشائی اور خانہ جنگی کی تاریخیں ہیں، یا بزرگوں اور اولیاء اللہ کی کرامات اور واقعات غریبہ کی روایتیں ہیں، اور یہ واقعات ان دونوں میں سے کسی موضوع سے تعلق نہیں رکھتا، تو تعجب باقی نہیں رہتا۔ ۱۲

سوا کوئی درجہ نہ تھا، غیر مسلم مورخین کو بھی (جن کی جس اس بارے میں ایک مسلمان کی جسے
بقیہ کم ہوئی چاہیے) میواتیوں کی اسلام سے دُوری اور بے گانگی کا احساس ہے۔ مندرجہ ذیل
اقتباسات سے اندازہ ہو گا کہ میواتیوں کا دینی تنزیل اور اخلاقی انحطاط اور اسلام سے
برگائگی کس حد تک پہنچ گئی تھی۔

مبجرباؤٹ جوائنسیویں صدی کے آخر میں ریاست الودک کا افسر بندوبست دہا ہے
الودک کے کنٹرولر (ڈائریکٹر) نے شدہ (شکل) میں لکھا ہے :-

”میوات تمام تر مسلمان ہیں، لیکن برائے نام، ان کے گاؤں کے دیوتا ہی ہیں
جو ہندو زمینداروں کے ہیں، وہ ہندوؤں کے کئی ایک تہوار مناتے ہیں، ہولی
میواتیوں میں مذاق اور کھل کھیلنے کا زمانہ ہے، اور اتنا ہی اہم اور ضروری
تہوار سمجھا جاتا ہے جتنا محرم، عید اور شب برات اسی طرح وہ جنم ششمی،
دھرا اور دوالی بھی مناتے ہیں، ان کے یہاں ”پیلی چٹھی“ لکھنے کے لئے یا
شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لئے برہمن پنڈت بھی ہوتے ہیں، ایک رام کے
لفظ کو چھوڑ کر وہ ہندو نام بھی رکھتے ہیں، اگرچہ خان قبائل کے ناموں
کے اخیر میں ہوتا ہے، اتنا نہیں، لیکن پھر بھی کبریت منگھ ان کے ناموں کا
انخیز ہو رہا ہے۔ اماؤس میں میو بھی ہندو ہیروں اور گوجروں کی طرح
چٹھی مناتے اور کام کاج بند کر دیتے ہیں، جب وہ تیا کنواں تعمیر کرتے ہیں
تو سب سے پہلے بیروچی، یا ہنومان کے نام کا چوترا بناتے ہیں، البتہ جب
ان کو مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ ہندو استھانوں اور مندروں کی
زیادہ تعلیم و تہذیب نہیں کرتے اور جب اس موقع پر ان استھانوں اور

مندروں کا تقدس ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ”متم تو دیو
ہم میو“، میواتیوں کا مذہب (اسلام) سے بہت ناواقف ہیں، خال خال کوئی
کلمہ جانتا ہے، اور پابندی سے نماز پڑھنے والے اس سے بھی کم ہیں، اور
ان کے اوقات و مسائل سے تو وہ بالکل ہی ناواقف ہیں۔“

یہ سب الودک کے میواتیوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ انگریزی علاقہ (ضلع گورگانہ)
میں مدرسوں کی وجہ سے مذہبی فرائض کی پابندی کی حالت کچھ بہتر ہے الودک کے
بعض مقامات میں بھی جہاں مسجدیں ہیں مذہبی فرائض کی پابندی کچھ زیادہ
اور کچھ لوگ کلمہ بھی جانتے ہیں، بعض نماز بھی پڑھتے ہیں، اور مدرسہ کا
بھی کچھ شوق پایا جاتا ہے۔ — جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، شادی کا تبادلہ
رسوم میں برہمن حصہ لیتے ہیں لیکن اصل رسم قاضی انجام دیتے ہیں۔
مرد و عورتی اور کمزری پستے ہیں، بیجا مہ کا رواج نہیں، ان کا لباس حقیقتاً
ہندو وار ہے، مرد و عورتی کے زیور بھی استعمال کرتے ہیں،
دوسرے مقام پر لکھا ہے :-

”میوات اپنے عادات میں آدھے ہندو ہیں، ان کے گاؤں میں شاد و ناوہی
مسجدیں ہوتی ہیں، تحصیل تیارہ میں میوؤں کے گاؤں میں صرف اٹھ
مسجدیں ہیں، البتہ مندروں کو چھوڑ کر میوؤں کی عبادت کی ویسی ہی جگہیں بن
ہوتی ہیں جیسی ان کے ہمایہ ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہیں، مثلاً۔ پانچ پیر،
بھیسوا اور چاند چاند یا کیرا دیو مہادیوی کے نام ہوتا ہے جس پر قربانیاں
پڑھائی جاتی ہیں۔ شب و برات میں سید سالار مسعود غازیؒ کا

اور میاں کے لوٹ مار اور غارتگری کی شکل اختیار کر گئی تھی، شجاعت اور فطری بہادری نے کوئی اور مناسب میلان نہ پا کر خانہ جنگی اور خونریزی کو اپنا مظہر بنایا، فطری غیرت اور حمیت کا کوئی جائز استعمال نہ رہا، تو حمیت جاہلیت اور فرضی عزت و ناموس اور خود تراشیء میبار شرافت کی حفاظت میں صرف ہوئی، عالی حوصلگی اور بلند ہمتی کا کوئی شایان شان مصرف نہ رہا تو بلادی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس نے اپنے جوہر دکھائے، ذہانت، چستی و چالاکی کو شریفانہ مواقع نہ ملے تو خیر مانہ دار و دات اور خلاف قانون کاموں میں اسے ہاتھ کی صفائی اور نہر بندی دکھائی، غرض محاسن اور فطری صلاحیتوں کا رخ غلط تھا، اور صرف خیر تھا، مگر قوم فطری جوہر سے محروم نہ تھی۔

سادگی اور جفا کشی، عزم اور قوت عمل، پختگی اور صلابت اس قوم کے خاص جوہر تھے جس میں میواتی، مسلمانوں کی شہری آبادی سے بہت متاثر تھے، یہ پختگی اور صلابت ادریت ہی کا نتیجہ تھا کہ عملاً اسلام سے اتنے دور ہو جانے کے باوجود اس علاقہ میں انتہائی طینیائی کے زمانہ میں بھی امتداد کا سیلاب کبھی نہیں آنے پایا، اور باوجود اس کے کہ اس کے ہمسایہ ملک اس عام سیلاب میں گلے گلے پانی میں تھے، مگر میوات اس کی زد سے باہر رہا، اور اس وسیع علاقہ میں امتداد کے واقعات پیش نہیں آئے۔

اس قوم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صدیوں تک جہالت اور گنہامی کے حصار میں محفوظ رہی ہے اور گویا بیرونی دنیا سے بے تعلق اور ایک فراموش شدہ قوم رہی ہے، اس حیثیت سے کوئی دوسری قوم جو اتنی بڑی تعداد میں ہو، اور سلطنت کے مرکز سے اتنی قریب ہو، اور پھر اتنی گنہام اور صبور ہو، ہندوستان کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ذہنی اور عملی قوت بہت کم ضائع ہوئی، اور بہت

زیادہ محفوظ رہی، اور اس کی لوح جس طرح اچھے نقش سے سادہ رہی، اُسی طرح ان غلط نقش سے بھی، جو ایک مرتبہ نقش ہو جانے کے بعد مشکل سے ہٹتے ہیں، اس زمین پر دراصل کوئی کھیتی ہوئی ہی نہیں، غلط سوم و عادات اور جاہلانہ ادہام و خیالات محض خس و خشاک تھے، جو صدیوں کی افتادہ زمین پر آگ آئے تھے، یہ قوم ہندوستان میں اس چودھویں صدی میں بہت کچھ عرب جاہلیت کا نمونہ تھی۔

دہلی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی خدا کی زمین بن جیتی سرسبز تھی
میواتیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ | اوپر گزر چکا ہے کہ میوات سے اصل اتفاق مولانا اسماعیل صاحب کی حیات میں شروع ہوا، یہ نفس اتفاقی بات نہ تھی بلکہ ایک فیسی ارتقا کا تھا کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو لبتی نظام الدین یعنی میوات کے دہانہ پر بٹھرایا گیا، اور مولانا محمد الیاس صاحب کی آمد سے بہت پہلے میوات کی سرزمین میں اس خاندان کی عقیدت و محبت کا بیج بویا گیا اور اس کی آبپاشی سے کبھی غفلت نہیں کی گئی، میوات کے اس آہوئے دشتی کو جو سلاطین دہلی کی جہانگیری کا بھی کبھی صید نہیں ہوا، دود و پشتوں کے رشتہ توفیق دہلی والوں سے اس طرح پابند کر دیا کہ وہ مطلوب کے بجائے طالب بن کر آیا۔

میوات میں مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مولانا محمد صاحب کے مریدین اور مخلصین کو جب معلوم ہوا کہ نظام الدین کی خالی مسند پھر آباد ہے، آمد و دلوں بزرگوں کے صحیح جانشین مولانا محمد اسماعیل صاحب کے فرزند اور مولانا محمد صاحب کے بجائی تشریف رکھتے ہیں تو انھوں نے نظام الدین کی آمد و رفت پھر شروع کی، اور وہاں حاضر ہو کر درخت کی کہ قدیم تعلقات کی بنا پر آپ میوات تشریف لے چلیں، اور اپنے خاندانی نیاز مندوں کو اس کا موقع دیں کہ وہ اپنے بزرگوں کے صحیح جانشین کی زیارت سے اپنی آنکھیں روشن

کریں، اور ارادت و اخلاص کا پرانا رشتہ پھر مستحکم کریں۔

اصل علاج دینی تعلیم مولانا کے نزدیک میوات کی اصلاح کی تدبیر صرف یہ تھی کہ ان میں دین کا علم پھیلا جائے، شریعت کے احکام و مسائل سے وہ واقف ہوں اور جہالت و وحشت دور ہو۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب اور ان کے اہل خانہ مولانا محمد صاحب نے بھی یہی طریقہ علاج اختیار کیا تھا، میوات کے بچوں کو انھوں نے اپنے یہاں رکھ کر اور اپنے مدرسہ میں تعلیم دے کر میوات میں اصلاح و ارشاد کے لئے بھیج دیا تھا، اور اس ملک میں جو حقوڑی بہت رشتی اور خال خال دینداری تھی، وہ انہیں اشخاص کی بدولت تھی، جو انہیں دو بزرگوں کے نزہت یافتہ اور ان کے مدرسہ کے فیض یافتہ تھے۔

مولانا نے اس سلسلہ میں ایک قدم آگے بڑھانا چاہا، آپ نے خود میوات میں دینی مکتب و مدارس کا قیام ضروری سمجھا، تاکہ دین کا حلقہ وسیع ہو، اور اس ملک میں ذرا بڑے پیمانے پر اصلاح و تبدیلی پیدا ہو۔

میوات چلنے کی شرط | آپ مریدین اور معتقدین کے حلقہ میں کسی شیخ اور اس کے جانشین کے جانے کے وہ معنی بھی سمجھتے تھے، جو بلائے اور لے جانے والوں کے ذہن میں عام طور پر ہوتے ہیں، اور ان طریقوں اور صورتوں کو بھی جانتے تھے، جن میں عام طور پر اہل ارادت اپنے تعلق و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس پر قطعاً تیار نہ تھے کہ وہاں جا کر اہل محبت کی پُر خلوص دعوتیں قبول کر کے اور کلمہ خیر کہہ کر واپس چلے آئیں، آپ صرف اُسی صورت میں وہاں جانا چاہتے تھے کہ آپ کے جانے سے وہاں کوئی ایسی یا نیا شکل پیدا ہو جائے جس سے ملک کی اس حالت میں

تبدیلی پیدا ہو، اور وہ اسلام سے قریب ہو جائیں، اور اس کی شکل اُس وقت آپ کے ذہن میں صرف یہی تھی کہ میوات میں دینی مکتب اور مدارس قائم ہوں، اور میوات کی کم سے کم نئی نسل دین سے واقف ہو۔

آپ نے خود بیان کیا کہ جب پہلی مرتبہ چند خلعوں نے بڑے جوش و اخلاص کے ساتھ مجھ سے میوات چلنے کی درخواست کی، تو میں نے کہا کہ میں صرف اس شرط پر چل سکتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے یہاں مکتب قائم کرو گے۔

مکتبوں کو اہل میوات اس وقت اتنا دشوار اور ناقابل عمل سمجھتے تھے کہ ان کے لئے اس شرط سے زیادہ کوئی اور شکل شرط نہیں تھی، سب مشکل بات یہ تھی کہ بچوں کو کام سے ہٹا کر پڑھنے بٹھایا جائے، مکتبوں کی شرط سننے ہی دعوت دینے والوں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اور ان پر اس سی پڑ گئی، انھوں نے اس کی ہامی نہیں بھری، اور مولانا چلنے پر راضی نہیں ہوئے، دو تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک مرتبہ ایک سمجھدار میواتی نے اس ناپراس کا وعدہ کر لیا کہ لے تو چلنا چاہیے، پھر وہاں جا کر دیکھا جائے گا۔

مکتب کا آئنا | مولانا میوات تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی شرط کا مطالبہ کیا، آپ کے بڑے قضاے اور احرار اور لوگوں کی بڑی جدوجہد سے ایک مکتب قائم ہوا، اور اس طرح اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

مولانا اہل میوات سے فرماتے تھے کہ تم بچے دے دو، معلمین کی تنخواہ میں لاؤ لگا، میواتی جو اکثر کا شکار ہیں۔ اس کے روادار نہیں تھے کہ ان کے بچے کھیتی باڑی کا کام اٹھانے اور چھوڑ کر کتابیں لے کر بیٹھیں، اور ان کے کام سے جائیں، ان میں دین کی نہ طلب تھی نہ قدر، کہ وہ اسکے لئے حقوڑی سی بھی تکلیف اور ایشاد کو ادا کریں، بڑی محنت اور تالیف قلب

سے ان کو اس پر راضی کیا گیا، اور بہت کہہ سن کر اور غرضاً مدد آمد سے ان کے بچوں کو پڑھنے بٹھایا گیا۔

اس سفر میں درس مکتب قائم ہوئے بعض مرتبہ ایک ایک دین میں کئی کئی مکتب قائم ہوئے اور پھر بکثرت مکاتب قائم ہونے لگے، یہاں تک کہ کچھ مدت بعد میوات میں کئی سو مکتب قائم ہو گئے، جن میں قرآن مجید وغیرہ کی تعلیم ہوتی تھی۔

مکاتب کے اخراجات | مولانا نے دین کی خدمت کو ایک "عمومی کام" کی حیثیت سے نہیں مشروع کیا تھا جس کا بار اور جس کی ذمہ داری تنہا قوم پر ہوتی، بلکہ اپنا کام سمجھ کر شروع کیا تھا، جس میں اُن کو اپنی کسی چیز کے لگا دینے میں دریغ نہیں تھا، ان کے نزدیک دین کے کام کی حقیقت یہ تھی کہ آدمی بالکل اپنے ذاتی کام کی طرح اس میں اپنا عزیز وقت اور محبوب مال خرچ کرے، وہ اس تقسیم کے قائل نہیں تھے کہ یہ اپنا ہے اور یہ قومی۔

ایک صاحب نے ایک مرتبہ کچھ رقم یہ کہہ کر پیش کی، کہ یہ آپ بالکل اپنے کام میں لائیں، مولانا نے فرمایا، کہ: "حضرت! اگر ہم نے اللہ کے کام کو اپنا نہ سمجھا تو ہم اپنے کب ہوئے؟" یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھرا لئے، اور فرمایا کہ: "آہ! ہم نے حضورؐ کی قدر نہ کی۔"

لیں یہی مولانا کا اصول تھا، انہوں نے میوات کے دینی کاموں میں سب سے پہلے اپنا سرمایہ اور اپنا دھرم (جو آبائی جائیداد کی آمدنی یا ہدایا کی شکل میں آتا تھا) لگایا، پھر لوگوں کی امداد کو قبول کیا۔

۱۔ از حاجی عبدالرحمن صاحب۔

باب چہارم

میوات میں ایمان اور طلب دین کی عمومی تحریک

مکاتب اود جزئی اصلاح سے ناامیدی | مولانا کی زندگی کا اصلی جوہر جس ان کی خدمت دین کے اس بلند مقام تک پہنچایا، بلند ہمتی ہے، خدمت دین اور اصلاح کی کسی ابتدائی منزل پر مولانا کی بیقرار طبیعت نے قیاد نہ پایا، جب تک اس کو اپنی اصلی منزل نہ مل سکی، اس نے کہیں دم نہ لیا، اور کہیں آرام نہ کیا۔

مکاتب کے ذریعہ جو معمولی انفرادی اصلاح اور تعلیم ہو رہی تھی، مولانا رفتہ رفتہ اس سے غیر مطمئن ہونے لگے، آپ نے محسوس کیا کہ ماحول کی بے دینی اور ملک کی عمومی جہالت اور ظلمت کا اثر مکاتب پر بھی ہے، اول تو طلبہ کی پوری اصلاح اور ان کی دینی تربیت نہیں ہونے پاتی، دوسرے جو طلبہ ان مکاتب سے دین کی تعلیم اور تحوط رہی بہت اسلامی تربیت حاصل کر کے نکلتے بھی ہیں وہ بھی جہالت اور بے دینی کے اس بحر ظلمات میں جو ان کے چاروں طرف سینکڑوں میل تک پھیلا ہے، ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا پتہ نہیں چلتا۔

قوم میں دین کی کوئی طلب نہیں، جس سے وہ اپنے بچوں کو شوق سے پڑھنے

بھیجے، اور کتبوں میں بٹھائے، نہ دین کی قدر ہے کہ ان کے پڑھ لینے کے بعد ان کے علم کی عزت اور ان کی بات کی وقعت ہو، ایسی حالت میں یہ مکاتب ان کی زندگی پر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

تیسرے یہ سارے انتظامات ان کے لئے ہیں جو ہرے سے غیر مکلف و نابالغ بچے ہیں، اور جو عقلی بالغ احکام آپ کی براہ راست مخاطب ہیں، اور جو دینی لاعلمی اُردے عمل کی وجہ سے مورد غضب بن رہے ہیں ان کے لئے اس میں کوئی انتظام نہیں۔ نیز سادسی قوم کو ان مکاتب اور مدارس کے ذریعہ (خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو) دین کی ضروری تعلیم اور اسلامی تربیت نہیں دی جاسکتی، نہ سب ان مکاتب کے طالب علم بن سکتے ہیں، نہ اپنے مشاغل زندگی اور مسائل معاش چھوڑ سکتے ہیں۔

اسی عرصے میں ایک سفر میں مولانا کے سامنے بڑی تفریف کے ساتھ ایک نوجوان پیش کیا گیا، کہ یہ میوات کے فلاں مکتب سے قرآن پڑھ کر نکلے ہیں، مولانا فرماتے تھے کہ اس کی ڈاڑھی منڈی ہوئی تھی، چہرہ، شکل اور لباس سے بھی کسی قسم کی اسلامیات نہیں ظاہر ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر مولانا کی حساس اور غریب طبیعت کو دھکا لگا، اور خیال ہوا کہ یہ تو کوہ کنڈن دکاہ برآوردن کا مرادف ہے، اس واقعہ سے مکاتب

کا ایک عرصہ کے بعد مولانا نے ایک گرامی نامے میں اس بارے میں اپنا جو خیال ظاہر فرمایا، اسکو ان الفاظ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ "مکاتب جذبہ بات کی جس مقدار سے چل سکتے ہیں وہ ابھی بہت بعید ہے ابھی ایک طویل مدت صرف تبلیغ پر اقتصار کر کے استقامت اور ترقی فرماتے رہیں، جب عمومی مسئلہ پیدا ہو جائے گی اور اسلام کی رعت پر کچھ ترقی کرنے لگیں گے، تو اللہ چاہے تھوڑی کوشش سے بہت سے مدارس ہو سکیں گے۔"

کی طرف سے مولانا کا دل چھیکا ہو گیا۔

مکاتب کے علاوہ آپ نے اپنے سفروں میں جا بجا نزاعات اور برائے جھگڑے پکائے، جس کا میوات میں بڑا اندازہ کرتا ہے، فریقین میں صلح اور تصفیہ کرایا، آپ اپنی موقع شناسی حکمت اور روحانیت سے اس میں بھی بہت کامیاب ہوئے، میوات کے لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص دیکھنے میں تو ایک مشت استخوان ہے، مگر جس معاملہ میں پڑ جاتا ہے چٹکیوں میں اس کو سلجھا دیتا ہے، اور معلوم نہیں کیا بات ہے کہ بڑے بڑے ہندی اُرد اپنی بات پر اُڑنے دے اس کے کہنے سے فوراً مان جاتے ہیں۔

اُس زمانہ میں اور بھی بعض علماء نے میوات میں وعظ و اصلاح کا کام شروع کیا تھا، اور حبیب سارے ہندوستان میں علمائے حق کا طریقہ ہے، خلاف شرع امور کی روک تھام اور مسائل دین کی اشاعت کی کوشش شروع کی، اسی سلسلہ میں انہوں نے بعض خاص رسوم کی مخالفت کی تحریک بھی اٹھائی۔

لیکن مولانا یہ محسوس کر رہے تھے کہ دین کی حالت اس وقت بھیڑوں کے گلے کی سی ہے کہ چوپان ایک طرف سے ان کو سمیٹتا ہے تو دوسری طرف سے کچھ بھیڑیں نکل جاتی ہیں، دوسری طرف سے سمیٹتا ہے تو تیسری طرف سے نکل جاتی ہیں، ایک جزئی کی اصلاح کی جائے تو دوسری صداجزئیات قابل اصلاح رہتی ہیں، زندگی کی چول اپنی جگہ سے ہٹ سوتی ہے وہ چول ہے ایمان اور دین کی طلب اور تدریس و صدیوں پہلے سے

آپ مختلف تجربوں سے اس نتیجہ تک پہنچے تھے کہ خواص و افراد کی اصلاح اور دینی ترقی مرض کا علاج نہیں، آپ کے اس تاثر کو میواتی نے اپنے سیدھے سادھے الفاظ

میں یوں بیان کیا، کہ ”جب تک عالم آدمیوں میں دین نہ آئے کچھ نہیں ہو سکتا“
اس کے بعد عرضے تک آپ کی میوات میں آمد و رفت رہی اور اہل میوات کو آپ سے
دینی اور روحانی فیض پہنچا رہا، لوگ بجزرت آپ کے سلسلہ میں منسلک ہونے رہے، یہاں
تک کہ ربیع الاول ۱۳۸۶ھ میں آپ کی آمد و معتقدین کی درخواست اور خواہش پر علماء
اور صلحا کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میوات
تشریف لائے، فیروز پور ٹمک میں تشریف آوری رہی، بیان کیا جاتا ہے کہ انسانوں کا
ایک جنگل تھا جو ان بزرگوں کی زیارت اور شوق ملاقات میں مجتمع تھا، بجزرت لوگ
بہت میں داخل ہوئے۔

دوسرا چ اور کام کے رُخ کی تبدیلی | سوال ۱۳۸۶ھ میں آپ دوسرے ج کے لئے روانہ ہوئے،
مولانا خلیل احمد صاحب کی سرکاری حاصل تھی۔ ایک مہینہ مولانا کی معیت میں حیدرآباد
دکن میں قیام رہا، کیونکہ حیدرآباد کے احباب کا مولانا سہارنپوری سے اصرار تھا۔
مدینہ منورہ کے قیام کا زمانہ جب ختم ہوا، اور فقار چلنے کے لئے تیار ہوئے تو اس
مولانا کو جب بے چینی اور اضطراب میں پایا، آپ کسی طرح مدینہ منورہ سے بلا ہو کر رافضی
نہ تھے، کچھ دن توقف کے بعد فقار نے مولانا خلیل احمد صاحب سے ذکر کیا، آپ نے مولانا
کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم ان سے چلنے کے لئے اصرار نہ کرو، ان پر ایک حالت طاری ہے،
یا تو تم اتنا انتظار کرو کہ یہ از حد متاثرے ساتھ بیٹے جائیں، یا تم خود چلے جاؤ یہ بعد
میں آجائیں گے، چنانچہ وقفہ وقفہ ٹھہر گئے۔

مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران میں مجھے اس کام کے لئے امر ہوا
اور ارشاد ہوا کہ تم سے کام لیں گے، کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے، کہ میں

ناتواں کیا کر سکوں گا، کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے
یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کر دو گے، یہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیں گے، پس کام لینے والے
کام لے لیں گے۔

اس سے بڑی تسکین ہوئی، اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعت فرمائی،
پانچ مہینے حرمین میں قیام رہا، ۳ ربیع الثانی ۱۳۸۶ھ کو کاغذ صلہ واپسی ہوئی۔
تبلیغی گشت کی ابتدا | حج سے واپسی پر مولانا نے تبلیغی گشت شروع کر دیا، آپ نے
دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین ارکان و اصول (کلمہ توحید و
نماز) کی تبلیغ کریں، لوگوں کے کان اس دعوت سے نا آشنا تھے، دین کی تبلیغ کے لئے
عامیوں کا زبان کھولنا بڑا پہاڑ معلوم ہوتا تھا، چند آدمیوں نے بڑی شرم دھیا اور
رکاوٹ کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔

ایک بار نوح میں اجتماع ہوا، آپ نے مجمع میں اپنی یہ دعوت اور مطالبہ پیش کیا کہ
جماعتیں بنا کر علاقہ میں نکلا جائے، اور تبلیغ کی جائے، حاضرین نے ایک مہینے کی مہلت
طلب کی، ایک مہینہ کے بعد جماعت بن گئی، اکٹھ دن کے لئے وہ گاؤں طے ہو گئے، عین کا
اس جماعت کو دورہ کرنا تھا، اور یہ طے ہوا کہ یہ دورہ کرتی ہوئی آئندہ جمعہ سوہنے
(صلح گوڑ گاؤں) میں پڑھیں گی، وہیں آئندہ مہینہ کا پروگرام طے ہو گا۔

چنانچہ پہلا جمعہ جماعت نے سوہنے میں پڑھا، مولانا بھی تشریف لائے، آئندہ
مہینہ کا نظام طے ہوا، جماعت پھر دوسرے پر روانہ ہوئی، اور دوسرا جمعہ تالوڑ میں
پڑھا گیا، تیسرا جمعہ گنیمت تحصیل فیروز پور میں پڑھا گیا، مولانا نے ہر جمعہ میں شرکت فرمائی
اور آئندہ کا نظام طے ہوا۔

مرے تک میوات میں اسی طرز پر کام ہوتا رہا، اور دینی و ملی مرکزوں کے لوگوں کو میوات کے جلسوں میں ان جماعتوں کے اجتماع کے موقع پر دعوت دی جاتی رہی اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

تیسرا ج | اشدہ میں آپ تیسری بار حج کی گئے، رمضان کا چاند نظام الدین میں نظر آگیا تھا، تزاراج دہلی کے اسٹیشن پر ہوئی، تزاراج سے فراغت پر کراچی کی گاڑی میں سوار ہو گئے، مولانا احتشام الحسن اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، وہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے نام ایک خط میں مولانا کے مشاغل و اوقات کے متعلق لکھتے ہیں۔

”حضرت والا کا اکثر وقت حرم میں گزرتا ہے،

تبلیغی جلسے اور چرچے برابر رہتے ہیں، اُدیر جگہ اسکے متعلق ضرور حضرت والا کچھ نہ ذکر فرمائیں!

مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر ۲۲ محرم ۱۳۵۲ھ (مطابق ۲۷ اپریل ۱۹۳۲ء) مدینہ طیبہ پہنچے اور زیارت سے مشرف ہوئے، ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۲ھ کو ہندوستان واپسی ہوئی۔

اس حج سے آپ اپنے کام اور نظام کے متعلق مزید وثوق و اطمینان اور یقین لیکر آئے اور کام کی رفتار کو بڑھا دیا۔

میوات کے دو دورے | حج سے واپس تشریف لا کر مولانا نے بڑی جماعت کے ساتھ میوات کے دو دورے کئے، کم سے کم سو آدمی اس سفر میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، باقی جاہل جمع بہت ہو جایا کرتا تھا، ایک دورہ ایک مہینہ کا تھا، دوسرا دورہ کچھ کم ایک مہینہ کا، سفر کے وقت جماعتوں کو گاؤں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور فرمائے تھے، کہ گشت لگا کر آؤ۔

تبلیغی جماعتیں دینی مرکزوں کی طرف | مولانا نے اپنے طویل تجربے اور بالغ فطری سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اپنے ماحول اور مشاغل میں گھرے نہ کہ ان غریب میوانی کاشتکاروں کا دین سیکھنے کے لئے وقت نکالنا، اور اس مقصد سے وقت میں جس میں ان کو کامل کیونٹی ماحول نہیں ہو سکتی، دین کے ایسے اشارات کو قبول کر لینا جن سے ان کی زندگی میں انقلابی اصلاح اور تغیر پیدا ہو جائے، لیکن مہینے، ان سے یہ مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں، کہ سب کے سب اس عمر میں مکاتب اور مدارس کے طالب علم بن جائیں، اور یہ توقع بھی غلط ہے کہ وعظ و پند ہی سے ان کی زندگی میں انقلاب ہو جائے گا، اور وہ اس جاہلانہ زندگی سے نکل کر اسلامی زندگی میں قدم رکھیں گے، ان کے عادات و اخلاق، مزاج و طبائع شوق و رغبت اور جذبات بدل جائیں گے۔

لیکن مولانا کے نزدیک ایسا ہونا ضروری تھا اگر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی تھی؟ مولانا کے نزدیک اس کی تدبیر صرف یہ تھی، کہ ان کو کچھ مدت کے لئے جماعتوں کی شکل میں دین اور علم کے مرکزوں کی طرف لکھنے پر آمادہ کیا جائے، وہ وہاں کے عوام اور جہلا میں کامل اور نماز کی تبلیغ کریں، اور اس طرح اپنا پڑھا ہوا سبق پختہ کریں، اور وہاں کے اہل علم و دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو بغور سنیں، اور ان کی زندگی، نشست و برخاست اور عمل کو بغور دیکھیں، اور اس طرح بالکل فطری طریقے پر جس طرح پختہ زبان سیکھتا ہے اور آدمی تہذیب و شائستگی حاصل کرتا ہے، وہ دین اور علم دین حاصل کریں۔

نیز اس لکھنے کے زمانے میں جس سے زیادہ کیونٹی و توجہ کامل کا زمانہ ان کو بظاہر نصیب نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھنے، مسائل و فضائل معلوم کرنے، اور عبادت کرام دفع کے حالات و حکایات سننے میں مشغول رہیں، اور اس طرح اس گشتی مدرست بہت کچھ سیکھ کر اور

لے کر اپنے گھر واپس ہوں۔

لیکن یہ کام بہت مشکل تھا، کسی شیخ طریقت نے (الامناء اللہ) اپنے مریدین و متبعین پر ایسا بوجھ ڈالا کہ انہیں اپنے مشاغل سے بچھڑانا، بیوی بچوں سے علیحدہ کرنا اور گھر سے نکالنا آسان کام نہیں، پھر اس قوم کے افراد کو جس کو بڑی کوششوں کے بعد کچھ مانوس کیا گیا تھا۔

ایک دوسری وقت یہ تھی کہ اس کا بھی اطمینان نہیں تھا کہ جہاں یہ لوگ جائیں گے وہاں ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک ہوگا۔ ان کی جہالت، سادہ لوحی اور شہروں کے میار سے بعض اوقات نا اہلیت کی پرزور ختم اور شفقت کا سلوک ہوگا یا تو عقاب اور طنز و توفیر کا۔

مولانا کا خیال تھا کہ یو، پی کا مغربی حصہ (صلی منظر نگر اور سہارن پور جس کے لئے کبھی دو آب کی اصطلاح استعمال فرماتے تھے اور کبھی مطلق یو پی کے لفظ سے ادا کرتے تھے)

دین علم کا معدن اور اہل حق کا خاص مرکز ہے، اہل دین کی صحبت و اختلاط اور آنکھوں اور کانوں کے ذریعہ دین کے تعلیم و اکتساب کے لئے اس خطے سے زیادہ کوئی موزوں و مناسب زمین نہیں۔

مولانا کے نزدیک ملک کی جہالت و غفلت، دینی بے حمیتی اور جذبات کی خرابی تمام فتنوں کی جڑ اور ساری خرابیوں کا سرچشمہ تھی اور اس کا علاج صرف یہ تھا کہ میرات کے لوگ اپنی اصلاح و تعلیم اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کی

جلاقت اور جذبات پیدا کرنے کے لئے باہر اور خصوصاً یو، پی کے ان کے شہروں میں جائیں۔

مولانا ایک میواتی کو لکھتے ہیں :

» میرے دوست! آدمی کا جاہل اور غافل ہونا اور حق کی کوشش میں

ہونا یہ ہر قسم کی کجی ہے، اور طبائع اور جذبات کے ان نامبارک اور گندہ

صفتوں پر رہنے سے خدا جانے کتنے فتنے اٹھتے ہوئے تم دیکھو گے اور کچھ نہ کر سکو

اٹھتے ہوئے فتنوں کو میٹھنے اور آئندہ کے فتنوں سے روکنے کے لئے تمھارے

ملک میں پیش آئی ہوئی اسیم کو مشق کرنے کے لئے یو، پی کے لئے نکلنے پر

نہ دینے کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔

مولانا کو اس کی بھی امید تھی کہ آپ کی یہ دعوت و تحریک اس طرح اس علاقہ کے

اہل حق اور اہل علم کے سایہ تلے آجائے گی اور اس بہانے سے ان حضرات کو میرات کے

ان غریب و دور افتادہ مسلمانوں کی پیماندگی و زبوں حال سے واقفیت کا موقع ملے گا،

شاید ان کے دل میں اس کا درد پیدا ہو جائے اور ان کی نگاہ شفقت اٹھے۔ مولانا

کے نزدیک ان حضرات کا تعلق اور ان کی سرپرستی نہایت ضروری تھی جس کے بغیر وہ

اس تحریک کو خطرے اور آزمائش میں سمجھتے تھے۔

غالباً انہی مصلحتوں کی بنا پر مولانا نے پہلی جماعت کے سفر کے لئے اپنے وطن کا نذر

کا انتخاب فرمایا کہ وہ بہر حال اپنا وطن ہے، عزیزوں سے سابقہ ہے، اور یوں بھی

وہ ایک علمی اور دینی مرکز ہے، اس لئے اس سفر کی غرض بھی حاصل ہے۔

پہلی جماعت کا نذر کے لئے ایک رمضان میں مولانا نے فرمایا کہ کا نذر کے لئے آنحضرت

تیار کرو۔ علماء و مشائخ کے مرکز، پیرائے مرشد و شیخ کے وطن میں تبلیغ کے لئے عامریا

اور جاہلوں اور میرات کے دہقانوں کا جانا سننے والوں کو بہت ہی عجیب اور شواہد معلوم

ہوا اور چونکہ یہ غلط تبلیغ تھا کہ ہم کو اصلاح اور دوسروں میں تبلیغ کے لئے بھیجا جا رہا

ہے، اس لئے اور بھی انوکھی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ لوگوں کی سب پہلوؤں پر نظر

ہیں تھی (اور اب بھی بیک وقت اس کام کے سب پہلو اچھے اچھے اہل نظر کے سامنے نہیں آتے) اس لئے لوگوں نے تعبیل میں جوش و سرگرمی کا اظہار نہیں کیا۔ حاجی عبدالرحمن جیسے محققین و شیعہ کہہ دیا کہ :- میں تو نہ جاسکوں گا وہ میرے استاد (مولانا محمد صاحب) کا گاؤں ہے۔

مگر مولانا کوئی سنجیدہ بات سرسری طریقے سے اور دوا داری کے ساتھ نہیں فرماتے کہ بات آئی گئی ہو جائے اس کے لئے وہ اپنی شخصیت کا پورا بوجھ ڈال دیتے تھے اور اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لے آیا کرتے تھے، وہ جس چیز کو ضروری سمجھتے تھے اس کی طرف سے مطمئن ہوئے بغیر ان کے لئے کہنا پینا اور سوتا مشکل تھا، زندگی بھر کا یہ معمول تھا، اس لئے ان کی بات کا ثبات ان سے تلقین و لہجہ والوں کے لئے آسان نہ تھا۔

چنانچہ دس آدمیوں کی ایک جماعت کاغذ صلہ کے سفر کے لئے تیار ہو گئی۔ اس جماعت میں حبیبہ حبیدہ لوگ تھے اور تقریباً سب وہ تھے جو اعتکاف کر چکے تھے، اس جماعت کے ذکر کے اہتمام کی خاص تاکید تھی۔

کاغذ صلہ کے لوگوں نے بڑے اعزاز و اکرام سے انبی بی کے گھر میں ان کو ٹھہرایا اور بڑی خاطر کی۔

دوسری جماعت راتے پورے لئے اس کے بعد راتے پورے (ضلع سہارنپور) جماعت کے جانے کی ترقیب کی، اور سوال ہی میں ۱۰، ۱۱ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔

راتے پورے بھی اطمینان کی جگہ تھی، اور دینی و دوحانی مرکز تھا، نیز مولانا عبدالغادر صاحب (جانشین شاہ عبدالرحیم صاحب راتے پورے) سے یک جہتی اور یگانگت کی بنیادوں سے بھی کوئی تکلف اور اجنبیت نہیں تھی۔

ممبر دار محراب خاں کو نمونیا تھا۔ فرمایا :- آج نہیں کل چلے آنا۔ آپ نے رات کو ان کے لئے دوا کی، نمونیا اچھا ہو گیا اور وہ راتے پورے کے لئے روانہ ہو گئے۔

قاری داؤد صاحب کا بچہ تھکا کر گیا تھا وہ بچے کو دفن کرتے ہی گھر واپس ہوئے بغیر روانہ ہو گئے۔

میوات کے منظم دوسرے آپ نے میوات کی تحصیلوں کے نقشے اور پورے ضلع گورگانہ کا نقشہ تیار کر لیا۔ سمیتیں اور لائسنس قائم کی گئیں اور آپ نے ہدایت کی کہ تمام مبلغین کا رگزار سی قلم بند کریں۔ گاؤں کی آبادی اور ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں سے فاصلہ لکھا جائے۔ اس پاس کے بڑے بڑے گاؤں اور ان کے ممبر داروں کے نام لکھے جائیں اور بتلایا جائے کہ کون لوگ زیادہ آباد ہیں۔

پتوڑا تحصیل فہرست پور میں ایک جلسہ ہوا جس میں مولانا جماعتیں بنیں، ہر جماعت پر ایک امیر اور ہر چار جماعتوں پر ایک امیر الاسراء کا تقریر ہوا۔ سارے ملک میوات میں ان جماعتوں کے ایک مرتبہ دورہ کو جانے کا انتظام کیا گیا اور اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ چار جماعتیں پہاڑ کے اوپر دورہ کرنے کے لئے نامزد ہوں، اور چار جماعتیں ان گاؤں میں جو ٹرک اور پہاڑ کے درمیان واقع ہیں، اور چار جماعتیں اس ٹرک کے جو ہوٹل سے دہلی کو جا رہی ہے اور اس ٹرک کے درمیان جو اور سے دہلی کو جا رہی ہے، اور چار جماعتیں اس ٹرک کے جو ہوٹل سے دہلی کو جاتی ہے، اور جمنہ کے درمیان کام کریں۔

ہر جگہ نظام الدین سے ایک آدمی خبر لیتے اور تقریر کرتے کے لئے آتا۔

فرید آباد میں سب جماعتیں اکٹھا ہوئیں۔ مولانا بھی تشریف لائے۔ جلسہ ہوا، فرید آباد

مولانا جہا عتیں مختلف راستوں سے چار جماعتوں میں منقسم ہو کر جامع مسجد دہلی میں جمع ہوئیں
 جلسہ ہوا، اور وہاں سے جماعتیں پانی پت، سونی پت اور دوسرے مقامات کی طرف بڑھیں
 اس عرصے میں میوات میں تبدیلی گشتوں اور دین سیکھنے کے لئے سفر و ہجرت کی
 تحریض و ترغیب اور تذکیر کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ مولانا کا اب یہی مطالبہ اور یہی
 دعوت تھی جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیش کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلہ میں میوات کے
 بکثرت دورے اور مختلف مقامات پر جلسے ہوئے۔ ہر جگہ نئے نئے عنوانات اور فضائل و
 ترغیبات کے ساتھ یہی ایک مضمون پیش فرماتے رہے اور قوم سے سیاسی مطالبہ کرتے
 رہے، اداسی میں اُس کے دینی و دنیاوی فروغ کا یقین دلاتے رہے، یہاں تک کہ اس
 مشکل کام سے وحشت کم ہو گئی۔

میوات کے اندر دہا پر دورہ کرنے کے لئے جماعتیں بکثرت بننے لگیں، اس پر ہمیشہ دور
 دیا جاتا رہا کہ ٹنگ میں دوسری چیزوں کی طرح اس کا بھی عام رواج ہو جائے۔ اس
 کے لئے مناسب مقامات میں جلسے اور اجتماعات بھی کئے جاتے تھے۔ ہر جلسہ سے
 کچھ نئی جماعتیں تیار ہو کر اطراف و جوارب یا یو، پی کا گشت کرنے کے لئے نکلتیں، لوگ
 اپنے اپنے وقتوں کی پیش کش کرنے لگے۔ وہ پٹے پیسے کے چندے کا رواج تو دنیا میں
 تھا ہی، دین کے واسطے اذیتاں (سہتوں اور مہینوں) کے چندے کا پہلی مرتبہ میوات
 میں رواج شروع ہوا۔

مولانا کام کرنے والوں میں دین کے لئے اشیاء و قربانی کی رُوح پیدا کرنا چاہتے تھے،
 اُدان کو اللہ کے لئے کھیتی باڑی کا نقصان اور اپنے کاروبار کا خرچ برداشت کرنے کا
 عادی بنانا چاہتے تھے۔ میوات میں ایک مدت کے بعد اس کا آغاز ہوا کہ دین کیلئے

دنیاوی کاموں کا نقصان برداشت کیا جائے اور دنیا کا خطرہ مول لیا جائے۔ یہ الگ
 بات ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسکو نوبت نہیں آنے دی، اور
 نکلنے والوں کو واپس آکر معلوم ہوا کہ ان کی غیبی مدد ہوئی، اُدان کی کھیتی باڑی اور
 دکانداری کو اس عرصہ میں زیادہ فروغ ہوا۔

میوات میں دین کی | ان رضا کار مبلغین کی وجہ سے جو بہت بڑی تعداد میں اپنا سامان
 عام اشاعت | اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے، اپنا مزدوری خرچ یا خوراک ساتھ باندھے
 ہوئے ایک گاڑی سے دوسرے گاڑی اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک
 پھرتے رہتے تھے۔ تھوڑی مدت میں اس وسیع علاقہ میں دین اور دینداری کی
 ایسی عام اشاعت ہوئی، اور اس تاریک خطے میں جو صدیوں سے تاریک چلا آ رہا
 تھا ایسی روشنی پھیلی جس کی نظیر دُور دور نہیں مل سکتی۔ اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ
 اگر کوئی اسلامی سلطنت اپنے پورے وسائل استعمال کرتی اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے
 کیلئے اور دین واقف کرنے کے لئے بہت بڑا تنخواہ دار ملے رکھتی یا سیکڑوں کی تعداد میں
 مدارس و مکاتب قائم کرتی، تو وہ اپنی سلطنت کے کسی علاقہ میں اس خوبی کے ساتھ دین
 نہیں پھیل سکتی اور زندگی کا انقلاب تو مادی وسائل کے قابو سے بالکل ہی باہر ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ دین کے کام کا صحیح طرز وہی ہے جو قرآنِ اَدل میں تھا۔ اسلام
 کے سپاہی لڑنے کے لئے ہتھیار اور کھانے کے لئے سامان خوراک اپنے گھر سے لاتے
 تھے اور شہادت کے شوق اور رضائے الہی کی طلب میں جہاد کرتے تھے۔ اسی طرح
 اس کے مبلغ اور داعی، اس کے محتسب اور داعی اللہ کا حکم اور اپنا فرض سمجھتے
 ہوئے اپنے فرائض دلچسپی اور دیانتداری سے ادا کرتے تھے۔ میوات کی اس

دینی نقل و حرکت میں اس مبارک دور کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ اگر کوئی ان مبلغین کے قافلوں کو اس حالت میں گزرتا ہوا دیکھتا کہ کاندھوں پر کیبل پڑے ہوئے، نیل میں پیارے دیے ہوئے ہیں۔ چادر کے پلوں میں چنے یا چند روٹیاں بندھی ہوئی ہیں، انبیاں ذکر و تسبیح میں مشغول ہیں، آنکھوں میں شب بیداری کے آثار، پیشانیوں پر سجدے کے نشانات، ہاتھ پاؤں سے جفاکشی اور مشقت کا اظہار محسوس ہے تو دیکھنے والے کے سامنے ہر معنہ کے ان شہید عسائیوں کی ایک دھندلی سی تصویر پھر جاتی جو قرآن اور احکام دین کی تعلیم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہے تھے اور شہید کر دیئے گئے۔

فضا کی تبدیلی رفتہ رفتہ میوات کی فضا بدلنے لگی، اور موسم کے تغیر کے اثرات باجبا ظاہر ہونے لگے، زمین میں ایسی روئیدگی اور قابلیت پیدا ہونے لگی، اب دین کی ہر چیز کے لئے مستقل جہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ اگرچہ کام بہت باقی تھا اور بعض اہل قابل اسلحت اب بھی باقی ہیں، مگر ان مقامات میں جہاں کام زیادہ ہو چکا تھا صرف اتنا کمنا اور تنہا کافی تھا کہ یہ دین کی چیز سے اور اللہ رسول کا حکم ہے

مولانا کے نزدیک کام کی یہی صحیح ترتیب تھی کہ لوگوں میں حقیقی ایمان، دین کی طلب اور فدا و آخرت کے لئے دنیا میں اپنے جان و مال کا نقصان گوارا کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، پھر پورے دین کی صلاحیت از خود پیدا ہو جائے گی۔

چنانچہ میوات میں دینداری کے وہ اثرات ظاہر ہونے لگے جن میں سے ایک ایک کے لئے اس سے پہلے اگر برسوں جدوجہد کی جاتی تو شاید کامیابی نہ ہوتی، بلکہ الٹی ضد پیدا ہو جاتی، ملک میں دین کی رغبت پیدا ہو گئی اور اس کے آثار نظر آنے لگے۔ جس علاقے میں کوسوں مسجد نظر نہیں آتی تھی وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئیں،

اور دیکھتے دیکھتے اس ملک میں ہزاروں مسجدیں بن کر کھڑی ہو گئیں۔ صد ہا مکتب اور متعدد عمری کے مدرسے قائم ہو گئے، حفاظ کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہے۔ فارع التحصیل علماء کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد پیدا ہو گئی۔ لے ہندوانہ وضع و لباس سے نفرت پیدا ہونے لگی اور اسلامی و شرعی لباس کی وقعت دلوں میں پیدا ہو گئی، ہاتھوں سے کرٹے اور کانوں سے مڑکیاں اترنے لگیں، بے کہے آدمیوں نے ڈاڑھیاں رکھنی شروع کر دیں۔ شادیوں سے مشرکانہ اور خلاف شرع رسوم کا خاتمہ ہونے لگا۔ سود خداری کم ہو گئی۔ شراب نوشی تقریباً ختم ہو گئی، قتل و غارتگری کی واردات میں بہت کمی ہو گئی۔ جرائم، فسادات اور بد اخلاقیوں کا تناسب پہلے کے مقابلے میں بہت گھٹ گیا۔ بے دینی، بدعات و رسوم اور فتن و فجور کی باتیں اور عادیوں موافق ہوا و فساد پانے کی وجہ سے خود بخود مضمحل ہونے لگیں۔

اس حقیقت کو ایک سن رسیدہ تجربہ کار میواتی نے بڑی بلاغت کے ساتھ بیان کیا:

محلہ میوات میں مرزئی کامرکزی مدرسہ توحید کا مدرسہ معین الاسلام ہے جس کی بنیاد مولانا کے ہاتھوں ۱۳۲۸ھ میں رکھی گئی۔ خان بہادر شیخ عزیز الدین صاحب دہلوی مرحوم کو اسکی تعمیر و ترقی سے بڑی دلچسپی تھی اور انہوں نے اس میں بڑی فراخوصلگی سے حصہ لیا، آپ نے ۱۳۴۸ھ / دسمبر ۱۹۳۰ء کو انتقال فرمایا۔ ۱۲ ستمبر ۱۳۵۰ھ میں سب سے بڑا احسان مولانا عبدالسبحان صاحب کا ہے، جو علمائے میوات کے استاد و مڑتی ہیں۔ آپ کے درس اور آپ کے مدرسہ واقع قریل باغ دہلی سے بکثرت میواتی طلبہ عالم اور فارع التحصیل ہو کر نکلے۔ ۱۲۔

بص پر کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ تاری داؤد صاحب نے ایک بوڑھے میواتی سے اس کا انداز لیتے کے لئے پوچھا کہ :- تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھے میواتی نے کہا :- "اور تو میں کچھ جانتا نہیں، اتنا جانوں کہ جن باتوں کے لئے پہلے بڑی کوشش کیجاتی تھیں اور ایک بات بھی نہیں ہوتی تھی وہ اب آپ ہی آپ ہو رہی ہیں، اور جن باتوں کو بند کرنے کے لئے پہلے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی تھیں اور بڑا اندلٹا جانا تھا اور ایک بات بھی نہیں بند ہوتی تھی وہ اب بے کسے سنے خود بخود بند ہوئی جا رہی ہیں اور مولانا کے نزدیک اس اصلاح و تغیر کا سب سے بڑا سبب اہل میوات کا باہر نکلنا اور خصوصاً یوپی کے دینی مرکزوں میں جانا تھا۔ ایک میواتی کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

"جماعتوں کے پوہی کے خطے میں نکلنے کی کچھ ایسی تاثرات ہیں کہ باوجود (افراد کی)

صرف تھوڑی سی مقدار کے نکلنے کے جو دوسرو کو بھی نہیں پہنچتی (اور وقت کی)

تھوڑی سی مقدار کے جوائے گھروں کے مقابلے میں کچھ بھی شمار ہونے کی حیثیت نہیں

رکتی، اتنے قلیل زمانہ کا اتنا اثر ہوا کہ انقلاب عظیم کا لفظ زبانوں پر آنے لگا، اور

تمہارے ملک کی ٹھوس اور مکمل جہالت والے لوگوں کے ناپاک جذبات، دین پھیلنے

کے مبارک جذبات سے بدلنے لگے۔"

لیکن مولانا کے نزدیک اگر باہر نکلنے کو قوم بجز زندگی نہ بنے گی اور دین کے لئے جدوجہد کرنا چھوڑ دیگی تو قوم پہلے سے زیادہ گر جائے گی۔ اب مذہبی بیداری کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں میوات کی طرف ہیں۔ ان ہزاروں نگاہوں کے ساتھ ہزاروں فتنے ہیں۔ جہالت و مجہولیت (گنماہی) کا حصار ٹوٹ چکا ہے، اب زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک

سلف بنام میاں محمد عیسیٰ (فیروز پور ملک)۔

گرامی نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

"جب تک تبلیغ کے لئے چار چار مہینے ملک در ملک پھرنے کو اپنی قوم میں جبر و زندگی

بنانے کی کوشش کیلئے پورے ہاتھ آپ کے ساتھ آپ لوگ کڑے نہیں ہوں گے اس

وقت تک قومیت صحیح دیندار کا مزہ نہیں چکھے گی اندہ تحقیق ایمان کا ذائقہ کبھی

لغیب نہیں ہوگا، اب تک جو معتدل ہے ایک عارضی ہے اگر کوشش چھوڑ

دے دے تو قوم اس سے زیادہ گرے گی۔ اب تک جہالت اسکی حفاظت کر رہی تھی

اور شدت جہالت کی وجہ سے دوسری قومیں ان کو ہستی میں شمار نہ کرنے کی وجہ سے

توجہ نہیں کرتی سمیت اب اتنا فیکہ دین کی قلعہ بندی سے اپنی حفاظت نہیں

کریں گے دوسری قوموں کا شمار ہو جائیں گے۔"

دہلی کے مبلغین | دہلی اور دوسرے مقامات پر تبلیغ کرنے کے لئے کچھ عرصہ سے پانچ سو

مبلغین رکھے ہوئے تھے جو قریب قریب تبلیغ کے مروجہ عام طریقوں پر کام کرتے تھے انہوں

نے تقریباً دھائی سال کام کیا لیکن ان سے مولانا کا مقصود حاصل نہیں ہوتا تھا اور

مولانا اس سست اور بے روح کام سے بہت اکتا گئے تھے۔ ان لوگوں کے کام

سے وہ دینی و اصلاحی نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے اور وہ حرکت و زندگی نہیں پیدا

ہو رہی تھی جو میوات کے رضا کار اور طالبِ اجراء اور ایشیا پیشہ مبلغین سے پیدا ہو گئی تھی،

مولانا اس طریقہ کار سے بالکل غیر مطمئن ہو گئے تھے، اور اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے

آخری حج اور عزمین میں دعوت :- مولانا کو اس کی بڑی آرزو تھی جو آخر وقت تک قائم رہی

سلف بنام میاں محمد عیسیٰ (فیروز پور ملک)۔ ۱۲

کہ اگر ہندوستان کا کام کچھ چم جائے تو آپ اپنے چند مخصوص رفقاء کے ساتھ اسلام کے مرکز میں جا کر اس کام کی دعوت دیں اور وہاں اس کو شروع کریں کہ یہ وہیں کی سوغات ہے، اور وہاں کے رہنے والے اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ: "لفضا عننا ردت الینا"، کہہ کر اس کا استقبال کریں، اور پھر ان کے ذریعہ سے یہ دولت عالم اسلام میں گھر بیٹے۔
 ۱۰۸ میں آپ کے دل میں بڑی شدت سے اس کا داعیہ پیدا اور آپ ۱۸ ذی قعدہ کو حج کے لئے روانہ ہو گئے۔

جہاز میں تبلیغ اور مناسک حج کا بہت کافی چرچا رہا۔ جدہ سے مکہ تک مکرر جاتے رہے۔ بحرہ کے قیام میں وہاں کے رؤسا کو جمع کر کے مولانا نے تقریر فرمائی اور ان سے تحنیں کی۔ ایام حج چونکہ قریب تھے اور دہائش وغیرہ کا سامان بھی کرنا تھا اس لئے مکہ معظمہ میں تبلیغ کے متعلق کسی سے کچھ تذکرہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، البتہ منیٰ کے قیام میں مختلف اطراف کے حجاج سے گفتگو ہوئی، مولانا نے ایک اجتماع میں تقریر فرمائی جس کا اچھا اثر ہوا۔

۱۰۹ آپ کے رفقاء سفر میں مولانا احتشام الحسن صاحب، صاحبزادہ مولوی محمد یوسف صاحب، حاجی مولوی محمد یوسف صاحب، مولوی انعام الحسن صاحب، مولوی ذوق مجاہد صاحب، حاجی عبدالرحمن صاحب، مولوی یونس صاحب، مولوی جیل صاحب، مولوی سربراہ صاحب، مولوی طفیل احمد صاحب، مولوی ظہیر الحسن صاحب تھے۔ نظام الدین اور میاں کا تبلیغی کام اور مکاتیب مولوی سید ضامن صاحب کے اور دہلی کا کام حافظ مولوی مقبول حسن صاحب کے سپرد تھا۔ کام کی نگرانی اور مختلف معاملات دہلی کی سربراہی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے ذمہ تھے۔ جہد ملازمت کی تنخواہیں دینا جیلوں میں جانا، ترقیاں دینے والی اس کا قیام اور مشورہ طلب مولانا شیخ حاجی رشید احمد صاحب کی رائے سے ملے پاتے تھے۔ ۱۱۰۔ مکاتیب مولانا احتشام الحسن بنام شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب۔ ۱۲۰۔

حج سے فراغت کے بعد بعض ہندی اہل الرائے اصحاب مشورہ ہوئے، انھوں نے حجاز کے حالات و مصالح کے پیش نظر تبلیغ کے ارادہ کی سخت مخالفت کی پھر مولانا شفیق الدین صاحب سے تذکرہ آیا، حضرت موصوف نے بڑے زور سے تائید کی اور فرمایا کہ: "مجھے غیبی ارادہ اعانت کی قوی امید ہے۔ ایک جہد کو محمد سعید باسلامیہ مکی کے یہاں دعوت تھی، کھانے کے بعد مولانا نے کچھ تقریر فرمائی جس کے بعض فقرہ پر وہ براہ فرختہ ہو گئے یہ مشکل ان کو سنبھال لیا گیا اور پھر انہوں نے بہت سے مفید مشورے دیے۔

بحرین کی ایک جماعت حجاج سے گفتگو ہوئی اور کافی دیر تک تبادلہ خیالات ہوتا رہا، انھوں نے یہ کیا کہ ہم ضرور اس کام کو جا کر شروع کریں گے، ان میں دو شخص ذی علم تھے۔ سب کے بشرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بات کی تکرار کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کام کے لئے آمادہ ہیں۔ حجاز کے بعض سربراہان ہندوستانی تاجر سے گفتگو ہوئی، پہلے مولانا کی تقریر سے کچھ چونکے مگر دوبارہ بات چیت کرنے پر بہت حد تک آمادہ ہو گئے۔ انکی اور سب کی رائے موافق کہ پہلے سلطان سے اجازت لی جائے۔ چنانچہ قرارداد پاکہ پہلے اعراض و مقاصد کو عربی میں قلمبند کیا جائے، پھر سلطان کے سامنے پیش کیا جائے۔ مولانا، احتشام الحسن، عبداللہ بن حسن شیخ الاسلام اور شیخ بن بلید سے اپنے طور پر ملے۔

۱۱۰ مولانا محمد شفیق الدین صاحب گنبد ضلع بنہوڑ کے رہنے والے حضرت حاجی املا اللہ صاحب کے رفقاء میں سے تھے۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ بزرگان دیوبند اور حاجی صاحب کے سلسلہ کے حضرات سے خصوصی تعلقات تھے۔ صاحب احوال و کمالات بزرگ تھے۔ ۱۲۰۔

۱۱۱۔ مکاتیب مولانا احتشام الحسن صاحب۔ مولدہ ۶۴ / فروردی ۱۳۸۸ھ۔ ۱۲۰۔

دوسرے کے بعد (۲۸ مارچ ۱۸۸۷ء) کو مولانا حاجی عبداللہ مولوی عبدالرحمن مظہر شیخ المطوقین اور مولوی احتشام الحسن صاحب کی معیت میں سلطان کی ملاقات کیلئے تشریف لے گئے۔ جلالتہ الملک نے بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر استقبال کیا اور اپنے قریب ہی معزز ہندی مسلمانوں کو بٹھایا۔ ان حضرات نے تبلیغ کا مفروضہ پیش کیا، جس پر سلطان نے تقریباً ۱۰ منٹ تک توجید و کتاب و سنت اور اتباع شریعت پر بیسوط تقریر کی۔ اُس کے بعد بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر رخصت کیا۔ اگلے روز سلطان نے بخدا قصد کیا اور دیان کے لئے روانہ ہو گئے۔

مولوی احتشام الحسن صاحب نے مقاصد تبلیغ کو اختصار کے ساتھ نوٹ کر کے شیخ الاسلام رئیس القضاۃ عبداللہ بن حسن کے یہاں پیش کیا۔ مولانا اور مولوی احتشام صاحب نے یہاں خود بھی گئے، اصول نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ہر بات کی خوب تائید کی اور نفاذی ہمدردی و اعانت کا وعدہ کیا، لیکن اجازت کو نائب عام امیر فیصل کے مشورہ پر محمل کیا۔

مکہ معظمہ کے دوران قیام میں صبح شام دونوں وقت جماعت تبلیغ کے لئے جاتی تھی اور حسب استطاعت انفرادی طور پر لوگوں کو تبلیغی باتوں پر آمادہ کرتی تھی۔ چند جلسے بھی ہوئے جن میں مولوی اور لیس اور مولوی نور محمد صاحبان نے اُردو میں تقریر کی۔ سننے والے مانوس اور قدردان ہوتے گئے۔

نفاذ عروج کو مولانا کی تاکید تھی کہ عمرہ اور دوسری عبادات سے زیادہ تبلیغ کا اہتمام کریں کہ اس زمانہ اور اس مقام مقدس میں بالخصوص اس سے افضل کوئی عبادت اور عمل نہیں

۱۲۔ مکتوب مولانا احتشام الحسن صاحب بنام شیخ الحدیث ۱۲۔
۱۳۔ مکتوب مولوی انعام الحسن صاحب بنام شیخ الحدیث ۱۲۔

خواص و علماء کے ایک اجتماع میں اپنے یہ سوال پیش کیا کہ مسلمانوں کے تہذیب کا سبب کیا ہے حاضرین نے اپنے اپنے طرز کے مطابق اس کا جواب دیا۔ آخر میں اپنے خود اظہار خیال فرمایا اور دعوت پیش کی جس سے لوگوں نے اتفاق کیا اور متاثر ہو گئے۔ ایک عارف کی توثیق :- صاحبزادہ مولوی محمد یوسف صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک تہذیب ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر جو باب العمرہ کے برابر والے مکان میں تھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کچھ فرما رہے تھے اور ہم سب سن رہے تھے کہ ایک شخص دروازہ کے سانسٹا کر کھڑے ہو گئے اور خطاب کر کے کہا کہ : جو کام تم کر رہے ہو اُس میں مشغول رہو، اس کا اجر و انعام اتنا بڑا کہ اگر تمہیں بتلا دیا جائے تو برداشت نہ کر سکو شادی مرگ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور ہمیں کچھ معلوم نہ ہوا کہ وہ کون بزرگ تھے۔ مولانا بدستور اپنی گفتگو میں مشغول رہے اور اُدھر التفات بھی نہ کیا۔

۱۵/۴ صفر ۱۳۵۷ھ کو مکہ معظمہ سے موٹر پر روانہ ہو کر ۲۷ کی صبح کو مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں بھی تبلیغی سعی شروع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ امیر مدینہ کو اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں، وہ کاغذات مکہ مکرمہ بھیج دیں گے وہاں سے جیسا حکم آئے گا تعمیل کی جائے گی۔ مولانا مولوی سید محمد و صاحب اور مولوی احتشام الحسن صاحب کی معیت میں امیر مدینہ سے اُردان سے اپنے مقصد کا بھی اظہار کیا جس کو انہوں نے پسند فرمایا اور نفاذی کافی تحسین کی۔ انفرادی طور پر مختلف قسم کے لوگوں سے گفتگو اور مذاکرے رہے، اس مقصد کو لیکر وہ مرتبہ قیامی جانا ہوا، وہاں ایک اجتماع میں مولانا نے تقریر بھی فرمائی، چند آدمی آمادہ بھی ہوئے۔

۱۲۔ مکتوب مولانا احتشام الحسن صاحب بنام شیخ الحدیث ۱۲۔
۱۳۔ مکتوب مولانا احتشام الحسن صاحب بنام شیخ الحدیث ۱۲۔

باب پنجم

میوات میں کام کا استحکام اور میوات کے باہر
شہروں میں دعوت و تبلیغ

ہندوستان واپس آکر آپ نے میوات میں اپنی تبلیغی سرگرمی بہت بڑھادی، بکثرت دورے اور جلسے اور گشت ہوئے۔ دوبارہ جماعتوں کی آمد شروع ہوئی اور میواتی جماعتیں اپنی اپنی شہروں اور قصبات میں پھرنے لگیں۔ شہری مسلمانوں کی طرف بھی دعوت کا رخ ہوا، اور میوات کی طرح دہلی میں بھی خالص تحریکیں و ترغیب کے ذریعہ اجرو رخصائے آہی کے شوق میں کام کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، محلوں میں جماعتیں بنیں، اور ہفتہ وار گشت کی ابتدا ہوئی۔

مولانا کے قلبی تاثرات اور دعوت کا محرک [شہروں کی حالت دیکھ کر مولانا کی حساس اور ذکی طبیعت پر چند تاثرات غالب تھے جن کی وجہ سے دل میں ایک درد اور لے کلی سی رہتی تھی۔

۱۔ شہروں میں دینداری ضرور موجود تھی مگر وہ برابر سستی اور سکڑتی چلی جا رہی تھی، پہلے دینداری جہور سے نکل کر مسلمانوں کی ایک معتدبہ تعداد میں محدود ہو گئی، اس کے

دین کا دائرہ اور تنگ ہوا، اور دین عوام سے نکل کر صرف خواص کے دائرے میں رہ گیا۔ دیکھتے دیکھتے خواص سے انحصار خواص میں سمٹ کر آ گیا، اب دینداری افراد میں لگتی تھی، اور ان افراد میں بھی برابری آتی چلی جا رہی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ کہیں کہیں دینداری کی بہت بڑی مقدار بھی ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور بعض اوقات اس کو دیکھ کر آدمی کا دل باغ باغ ہوتا کہ الحمد للہ اس زمانہ میں بھی دینداری کے ایسے بلند نمونے موجود ہیں مگر دین کا پھیلاؤ جاتا رہا تھا، اور سرعت کے ساتھ انحطاط کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے یہ خطرہ تھا کہ ان افراد کے اٹھ جانے سے دینداری ہی دنیا سے نر اٹھ جائے، اور سمنٹے سمنٹے مسلمانوں کے صغیر زندگی میں دینداری کہیں صرف ایک نقطہ بن کر نرہ جائے۔

مولانا کی آنکھوں کے سامنے دینداری میں سخت انحطاط اور تنزلی ہو گیا تھا۔ جو خاندان اور قصبات رشد و ہدایت کے مرکز تھے اور جہاں صدیوں سے علم و ارشاد کی شمع روشن چلی آ رہی تھی اور دیئے سے دیا جلتا چلا آ رہا تھا، وہ بے نور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جو اٹھتا تھا اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتا تھا، اور پھر وہ جگہ تاریک ہو جاتی تھی۔ ضلع مظفر نگر و سہارنپور و دہلی کے مردم خیز قصبات کے دینی انحطاط سے مولانا ذاتی واقفیت رکھتے تھے، اور اس کا ان کو بڑا قلق رہتا تھا۔ مولانا نے ایک تقریر نامہ میں یہ الفاظ لکھے تھے :- ”افسوس کہ حق جل و ملا کے نام کے ساتھ ذائقہ لینے والے دنیا میں پیدا نہ ہوتے نہیں، اور جو صحبتوں کی برکتوں سے کچھ بچے ہیں وہ اٹھتے چلتے جاتے ہیں اور کچھ بدل میں چھوڑتے“

مولانا اس نقصان کی تلافی اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ دین عام طور پر مسلمانوں

میں پھیلے اور دینداری عام ہو۔ پھر ان میں خواص اہل دین پیدا ہوں، یہی پہلے بھی ہوا ہے اور اسی طرح اب بھی ہو تو کام چلے۔

علم دین کا حال دینداری سے بھی بدتر تھا۔ وہ تو بہت پہلے خاص اہل خاص لوگوں اور گھرانوں سے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ عام مسلمان دین سے بالکل بے بہرہ ہو تے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا کا رجحان اس بارے میں یہی تھا کہ علم دین مسلمانوں میں پھیل جائے اور کوئی مسلمان ایسے ضروری علم دین سے جس کے بغیر بحیثیت مسلمان کے زندگی گزارنا مشکل ہے بے بہرہ نہ رہے پھر ان میں خواص اہل علم، ماہرین اور صاحبِ نفیلت پیدا ہوں۔

۲۔ دین کو شہری مشغول مسلمانوں نے نہایت مشکل سمجھ لیا ہے، اور اس کو ہوا سنا کوٹا۔ ان کے نزدیک دین نام ہے ترک دنیا کا، اور چونکہ ترک دنیا مشکل ہے اس لئے دین بھی ناممکن العمل ہوا، اور وہ اس بنا پر دین کی طرف سے بالکل ہوا کر دین میں ہمہ تن منہمک گئے اور غضب یہ ہوا کہ اپنی زندگی کو خالص دینداری اور غیر اسلامی زندگی سمجھتے ہوئے اس پر راضی اور مطمئن ہو گئے۔ اُن کی زندگی کی نسبت اور رشتہ خدا سے کٹ کر نفس سے جڑ گیا، اور اُن کی دینداری زندگی کی حقیقت وہ ہو گئی جس کو حدیث میں خدا سے بے تعلق ہونے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے دور کہا گیا ہے:

”الدنيا ملعونة وملعون من فيها الا ذكر الله وما آله او عاله او متعلقا“
(خالص دنیا اور خالص دنیا کی چیزیں (جو خدا سے ملحقہ نہ رکھتی ہوں) خدا کی رحمت سے دور ہیں، صرف اللہ کا ذکر (وسیع معنی میں) اس کے متعلقات اور علم و تعلیم کا سلسلہ اس سے منقطع ہے) کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے) نسبت یہاں تک پہنچی کہ اگر دین کی طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے تو بغیر مسلمان بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ بعض تو یہاں تک تواضع اور صاف گوئی سے کام لیتے ہیں کہ ہمہ دیتے ہیں۔

۳۔ صاحبِ ہم تدبیر کے بندے اور دنیا کے کٹتے ہیں۔

مولانا کے نزدیک حقیقت اس کے بالکل خلاف تھی۔ اپنے دنیاوی مشاغل اور تعلقات کو نہایت کم احکام کے ماتحت اور دین کے سلیے میں گزرا دین ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان اپنی دنیاوی مشغولیت اور تعلقات کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی توجہ اور معمولی سے علم دین کی ضرورت ہے۔ مولانا کے نزدیک اس حقیقت کی تبلیغ کی بڑی ضرورت تھی، اس کے نہ معلوم ہونے اور اس کی طرف توجہ نہ ہونے ہی سے مسلمانوں کا سواد اعظم دین کی دولت سے محروم ہوا جا رہا ہے اور دنیا پرستی اور نفس پرستی پر تعلق ہوتا چلا جا رہا ہے۔

مولانا ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”دنیا کا مفہوم نگاہ میں بہت غلط ہے۔ معیشت دنیا کے اسباب میں مشغول ہونے کا نام دینا ہرگز نہیں ہے، دنیا پر لغت ہے اور لغت کی چیز کا خدا سے پاک کی طرف سے حکم نہیں ہو سکتا، لہذا جس چیز کا حکم ہے اس کا حکم سمجھ کر اس کے اندر سرگرمی کرنا یعنی حکم کو تحقیق کرنا اور حکم سے غفلت کے ماتحت اسکے حلال و حرام کا دھیان کرنا اسی کا نام دین ہے، اور حکم سے قطع نظر کر کے خود اپنی ضرورت کو محسوس کرنا اور حکم کے علاوہ کوئی اور وجہ اسکے ضروری ہونے کی قرار دینا اس کا نام دینا ہے۔“
مولانا دین کی مثال اُس لعابِ دہن سے دیا کرتے تھے جس کی تھوڑی سی مقدار کی شمولیت کے بغیر نہ کسی چیز میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ چیز مفہم ہوتی ہے۔ یہ مقدار ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح دین کی یہ ضروری مقدار ہر مسلمان کے بنام میاں محمد عیسیٰ فیروز پور نمک۔

کے پاس موجود ہے، صرف اس کو اپنے دنیاوی مشاغل اور تعلقات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس کی ساری دنیا دین بن جائے۔

۳۔ عرصہ دراز سے علم دین کے متعلق یہ خیال قائم ہو گیا ہے کہ وہ صرف کتابوں اور نصاب اور خاص اساتذہ کے ذریعہ عربی ملازس میں کئی برس کی سخت محنت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور چونکہ ہر شخص مدرسہ کا طالب علم نہیں بن سکتا، اور آٹھ یا دس سال نہیں صرف کر سکتا، اس لئے عام مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ علم دین ان کی قسمت میں نہیں، اور طے کر لیا کہ ان کی زندگی جہالت ہی میں گزرے گی۔

یہ صحیح ہے کہ علم دین عربی مدرسوں میں حاصل ہوتا ہے مگر یہ دین کا تکمیلی علم اور درجہ فضیلت ہے، لیکن ہر مسلمان کے لئے یہ علم اور یہ درجہ نہ ضروری ہے نہ ممکن ہے۔

دین کا ضروری علم ہر مسلمان اپنے کاروبار، دنیاوی علائق و مشاغل کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم (احباب صفہ) کی محدود اور ایک مختصر جماعت کے سوا سب اپنے اپنے مشاغل اور تعلقات دن و فرزند رکھتے تھے۔ وہ

تاہر بھی تھے، اور کاشتکار بھی تھے، اور مال حرفہ بھی۔ ان کے ساتھ بھی گھر کا بار اور زندگی کا خیالی تھا۔ مذہب و مینوہ میں علوم دینیہ کا کوئی مدرسہ بھی نہ تھا، اگر ہوتا بھی تو وہ اُس کے باقاعدہ طالب علم نہیں بن سکتے تھے، اور اپنے آٹھ دس برس صرف اس کی طالب علمی میں صرف نہیں کر سکتے تھے، مگر سب جانتے ہیں کہ وہ ضروری علم دین رکھتے تھے اور دین کی

ضروریات مسائل و احکام اور فقہائے علم سے بے بہرہ نہیں تھے۔ یہ علم ان کے پاس کہاں سے آیا؟ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت و حضوری، زیادہ جانتے والوں کے پاس پڑھنے، اور اہل دین کی صحبت و اختلاط اور ان کے حرکات و سکنات کو بخیر و بدیہے، سفروں اور جہاد میں رفاقت اور بد وقت اور بد موقع احکام

معلوم کرتے، اور دینی ماحول میں رہنے سے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس درجہ اور معیار کی بات آج حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی کچھ نہ کچھ ضرورت انہیں راستوں سے آج بھی پیدا کی جاسکتی ہے۔

مولانا کے نزدیک اس کی تدبیر یہ تھی کہ مشغول اور کاروباری مسلمان کو اور عام اہل شہر کو دین کا ضروری علم حاصل کرنے کے لئے اپنے اوقات کا کچھ حصہ فارغ کرنے کی دعوت دی جائے اور دین کے لئے مال کی طرح وقت کی زکوٰۃ لگانے پر آمادہ کیا جائے۔ ان کو اس ماحول سے نکلنے کی دعوت دی جائے جس کے متعلق ان کا تجربہ کر رہا ہے کہ وہ اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی محسوس تبدیلی پیدا نہ کر سکے، اور دین کے ابتدائی اور ضروری مسائل (ان کی ضرورت کا اقرار اور بعض اوقات عزم رکھنے کے باوجود) حاصل نہیں کر سکے۔ جہالت و نادانیت کے اس مقام پر جو شخص ۲۵، ۲۰ برس پہلے تھا آج بھی ٹھیک اُسی مقام پر ہے۔ جنس کی نماز غلط تھی اُس کی نماز اب بھی سے غلط ہی چلی آ رہی ہے، جس کو دعائے قنوت یا نماز جنازہ کی دعایا دہیں تھی اُس کو سیکڑوں غلط سننے اور برسوں علماء کے پڑوس میں رہنے کے باوجود اور پڑوں کتابوں کے پانڈا میں بچنے کے باوجود ابھی تک وہ یاد نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس ماحول میں اس کے لئے تبدیلی اور ترقی کا صرف عقلی امکان اگرچہ ہے لیکن تجربہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔

پس اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ان کو عارضی طور پر اس غیر دینی اور جامد ماحول سے نکال کر کسی زندہ اور دینار دینی ماحول میں رکھا جائے تاکہ وہ کچھ دلوں کے لئے اپنے قدیم ماحول کے اثرات سے آزاد ہوں، اپنے مشاغل سے فرصت پائیں، ان کی دینی عزیمت اور

وقتِ الادبی جو ماحول کی ناموافقت اور مشاغل کی مزاحمت سے شکست کھا کر انفرادہ اور کمزور ہو چکی ہے پھر زندہ اور بیدار ہو، سویا ہوا دینی اساس اور طلب ان کے دلوں میں انگڑائی لے، اور ان میں دین حاصل کرنے کا پھر جملہ پیدا ہو۔

۴۔ مولانا کے نزدیک مسلمان کی زندگی کی اصلی ساخت یہ تھی کہ وہ اسلام کی نصرت و خدمت اور اُس کے عملی کاموں میں شخصاً شریک ہو یا جو لوگ ان کاموں میں مشغول ہیں ان کے لئے پشت پناہ بنے، لیکن اس کے ساتھ بھی ان کاموں میں خود عملاً شریک ہو کا عزم اور جذبہ رکھنا ہو، اور صرف کسی محدود یا دینی مصلحت کی وجہ سے ہی وقتی طور پر اس سے علیحدہ ہو۔ شہروں کی پرسکون اور کاروباری زندگی جس کو مولانا ہمارے اور مجاہدانہ زندگی کے مقابلہ میں سکونی زندگی فرماتے تھے، اسلام کی راہِ راست سے ہٹتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی زندگی ہے۔

شہروں کی زندگی مدتِ ہائے دلانہ سے خالص کاروباری کمانے اور کھانے کی زندگی رہ گئی ہے، مولانا اس طرزِ زندگی کو دیکھ کر کڑھتے رہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اہل شہر بھی "ہجرت و نصرت" کی زندگی اختیار کریں، اور شہروں میں بھی اس کا رواج ہو۔

مولانا اس تقسیم کے قائل نہ تھے کہ کچھ لوگ دین کی خدمت کریں اور کچھ لوگ اطمینان سے اپنا کاروبار کریں اور دنیاوی ترقی میں مشغول رہیں، اور کبھی کبھی اہل دین کی مالی اعانت و خدمت کر دیا کریں، اور سمجھ لیں کہ تقسیمِ عمل کے اصول سے علماء اور اہل دین کے ذمہ دین کی خدمت ہے، اور ان کے ذمہ دنیاوی ترقی اور اہل دین کی تعلیم و ترقی پس مالی امداد ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ :- جس طرح زندگی کے ضروری کاموں میں تقسیمِ عمل نہیں،

اس پر کوئی راضی نہیں کہ ایک کھادیا کرے دوسرا لیایا کرے اور تیسرا بہن لے، بلکہ ہر شخص ان میں سے ہر کام فرداً فرداً اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح مذہب کے فرائض کی پابندی، دین کا ضروری علم حاصل کرنا، اور فی الجملہ دین کی نصرت اعلیٰ کلمۃ اللہ کی تھوڑی بہت کو ششش ہر شخص کے لئے کسبِ معاش کے ساتھ ضروری ہے۔

دہلی میں میواتیوں کا قیام | ان تمام وجوہ کی بنا پر مولانا شہروں کے مسلمانوں کے لئے اپنی یہ دعوت بہت ضروری سمجھتے تھے اور بہت زور کے ساتھ ان کے سامنے یہ دعوت پیش کرنا چاہتے تھے، مگر مولانا اس کے لئے محض مواعظ اور تقریر و تحریر کا کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عملی نمونہ اور عملی آغاز کے بغیر اُس کو مضر سمجھتے تھے۔ ایک گرامی ماہر میں ارشاد فرمایا :-

دو جب تک علوم کے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، محض منبروں پر کی تقریر عمل پر پڑنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔ اگر تقریر کے بعد عمل پر پڑنے کی تجویز تشکیل نہ ہو تو علوم کے اندر دھٹائی اور بے ادبی کے لفظ بولنے کی عادت پڑ جائے گی!

چنانچہ آپ نے دہلی شہر اور دوسرے بڑے بڑے مرکزوں میں میواتیوں کی جماعتیں بھیجنی شروع کیں، اور انھوں نے دہلی میں طویل قیام کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں ان کو دہلی میں بڑی دقتیں پیش آئیں۔ ان کو مسجدوں میں لائے کو جگہ دینے سے انکار کر دیا جاتا کسی مسجد میں اگر ٹھہر بھی گئے تو ضروریات پوری کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی، لوگ ان کی تنگدستی کرتے اور برا بھلا کہتے، وہ شہر کی تکلیفوں سے دق ہو کر اور اہل شہر کی بے مہربانی سے تنگ آکر اپنے امراء اور ذمہ داروں سے شکوہ کرتے، وہ غریب و تنگ دلی محمد کی خوشامد کرتے کبھی اپنے میہدائی بھائیوں کو سمجھا بھجھا کر خاموش کرنے، ان کے ایک

مستقل جہاد اور آزمائش تھی جو روزانہ پیش آتی تھی، رفتہ رفتہ یہ وقتیں دور ہوئیں، لوگوں کی نگاہیں اور سلوک بدل گئے اور اپنے جوش و اخلاص اور قربانی کی وجہ سے میواتی محبت کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔

اہل علم کی طرف توجہ | آپ نے اپنے نزدیک اس کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اہل حق اور اہل علم اس کام کی طرف متوجہ نہ ہوں گے اور اس کی سرپرستی نہ کریں گے، اس وقت تک اس اجنبی دعوت اور اس نازک اور لطیف کام کی طرف سے (جس میں بڑی قیمتی رعایتیں اور نراکتیں ملحوظ ہیں) اطمینان نہیں کیا جاسکتا آپ کو اس کی بڑی آرزو تھی کہ اہل اشخاص اس کام کی طرف توجہ کریں اور اپنی قابلیتوں اور خداداد صلاحیتوں کو اس کام کے فروغ میں لگائیں جس سے اسلام کے درخت کی جڑیں شاداب ہوگی پھر اس سے اس کی تمام شاخیں اور پتیاں سرسبز ہو جائیں گی۔

اس سلسلہ میں آپ علماء سے صرف وعظ و تقریر ہی کے ذریعہ اعانت نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کی خواہش اور آپ کا مطالبہ علماء عصر سے سلفِ اول کے طرز پر اشاعتِ دین کے لئے عملی جہاد اور دلدل پھرنے کا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”عصرہ سے میرا خیال ہے کہ جب تک علمی لہجہ کے حضرات اشاعتِ دین کیلئے خود جا کر عوام کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹائیں اور عوام کی طرح یہ بھی گائے گاؤں

لے مولانا نے کئی بار ذکر فرمایا کہ ایک روز میان جی دادو (جو اکثر مہلاتوں اور اہل شہر کے درمیان واسطہ ہوتے) اور غم فقیر سن کر اور عاجز آکر بہت روئے۔ مولانا فرماتے تھے کہ ان کے سامنے سے راستہ کھل گیا اور کام میں بڑی برکت ہوئی۔

اور شہر شہر اس کام کے لیے گشت نہ کریں اس وقت تک یہ کام درجہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عوام پر جو اثر اہل علم کے عمل و حرکت سے ہوگا وہ ان کی دھواں دھار تقریریں سے نہیں ہو سکتا اپنے اسلاف کی زندگی سے بھی یہی نمایاں ہے جو کہ آپ حضرات اہل علم پر بخوبی روشن ہے۔

درس و تدریس سے قلق رکھنے والے بعض بزرگوں کو شبہ تھا کہ تبلیغ و اصلاح کی اس کوشش میں مدرسین اور طلبہ مدارس کا استعمال، ان کے علمی مشاغل اور علمی ترقی میں ہاراج ہوگا۔ لیکن آپ جس طرح اور جس منہاج پر علماء مدارس اور طلبہ سے یہ کام لیتا چلتے تھے وہ درحقیقت علماء اور طلباء کے علوم کی ترقی و پیش رفت کا ایک مستقل انتظام تھا ایک گرامی نامہ میں لکھتے ہیں :-

”علم کے فروغ اور ترقی کے بعد علم ہی کے فروغ اور ترقی کے ماتحت دین پاک فروغ اور ترقی پا سکتا ہے۔ میری تحریک سے علم کو ذرا بھی ٹھیس نہ پہنچے یہ میرے لئے نمرانِ عظیم ہے، میرا مطلب تبلیغ سے علم کی طرف ترقی کرنے والوں کو ذرا بھی روکنا یا نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ترقیات کی ضرورت ہے اور موجودہ جہاں تک ترقی کر رہے ہیں یہ بہت ناکافی ہے۔“

مولانا چاہتے تھے کہ اس تبلیغی کام ہی کے ضمن میں طلبہ اپنے اساتذہ ہی کی نگہانی میں اپنے علوم کے حق کے ادا کرنے اور مخلوق کو ان سے نادمہ پہنچانے کی مشق کر لیں تاکہ ان کے علوم خلقِ اللہ کے لئے نافع ہوں۔ ایک گرامی نامہ میں لکھتے ہیں :-

”دکاشِ تعلیم ہی کے زمانہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی استادوں کی نگہانی میں مشق ہو جائے تو علوم ہمارے نفع مند ہوں ورنہ افسوس کہ بیچارہ ہوں۔“

میں نعلت و جہل کا کام دے رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون“
 بہر حال اپنی اس دعوت کو اعلیٰ علمی و دینی حلقوں میں پہنچانے کے لئے آپ نے
 جماعتوں کا رخ دینی مرکزوں کی طرف کیا۔
 دینی مرکزوں میں کام کے اصول | آپ نے میواتیوں کو دیوبند، سہارن پور، رائے پور اور
 تھانہ بھون کی طرف بھیجا شروع کیا اور ہایت فرمائی کہ بندگان کی مجلسوں میں تبلیغ کا
 ذکر نہ کریں، ۵۰-۶۰ آدمی ماحول کے دیہاتوں میں گشت کریں اور انھیں رند قبیلہ میں
 جمع ہو جائیں، پھر وہاں سے دیہات کے لئے تقسیم ہو جائیں، حضرات اکابر کی طرف سے
 اگر پوچھا جائے تو بتلادیا جائے ان خود کچھ ذکر نہ کیا جائے۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-
 "میری ایک پرائی تنہا ہے کہ خاص اصول کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں
 یہ جماعتیں کو اب خالقہ کی بجائے اولیٰ کرتے ہوئے خالقہ ہوں میں فیض اندوز
 ہوں اور جس میں باضابطہ خاص دفتروں میں حوالی کے گاؤں میں تبلیغ بھی
 جاری رہے۔ اس بارے میں ان آنے والوں سے مشاورت کر کے کوئی طرز متقرر
 فرما رکھیں، یہ بندہ نا چیز بھی اس سہفہ بہت زیادہ اغلب ہے کہ چند لوسا
 کے ساتھ حاضر ہو۔ دیوبند اور تھانہ بھون کا یہی خیال ہے،"

اہل بصیرت کا اطمینان | اس طریقہ سے بعض اہل بصیرت کو کام کی طرف سے
 اطمینان ہونے لگا اور ان کے شکوک و شبہات جو اس کام کے متعلق تھے زائل ہو گئے۔
 تھانہ بھون میں بھی اسی طرح ہوا، جماعتیں تھانہ بھون کے ماحول اور اس یاسر
 کام کرتی رہیں، اطراف و اکناف سے آنے والے مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 جماعتوں کی کارگزاری ان کے طرز و اصول اور ان برکات کا ذکر کرتے جو ان کے گشت

قیام سے ان مقامات میں نظر آنے لگے تھے۔ مولانا کو پہلے بڑا شبہ اس میں تھا کہ جب
 ان علماء کو جنھوں نے آٹھ آٹھ دس دس برس مدرسوں میں تعلیم پائی تھی تبلیغ میں
 پوری کامیابی نہیں ہوتی بلکہ صدمہ اور نئے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جاہل میواتی
 بغیر علم و تربیت کے اتنا نازک کام کیسے کریں گے۔ مولانا کی محتاط اور درود پس طبیعت
 اس کی طرف سے غیر مطمئن تھی کہ کہیں اس طریقہ سے کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہو، لیکن ان
 میواتیوں کے عملی کام اور قرب و جوار کی متواتر خبروں اور تصدیقوں سے اند پھر
 ان کی آمد کے برکات کو خود ملاحظہ کرتے سے آپ کو اس کا اطمینان ہوا۔ چنانچہ ایک
 موقع پر جب مولانا محمد الیاس صاحب نے اس طرز کے متعلق کچھ گفتگو کرنی چاہی تو
 مولانا نے فرمایا کہ دلائل کی ضرورت نہیں، دلائل تو کسی چیز کے ثبوت اور صداقت
 کے لئے پیش کئے جاتے ہیں میرا اطمینان عمل سے ہو چکا ہے۔ اب کسی اور دلیل کی
 ضرورت نہیں، آپ نے تو ماشاء اللہ یاس کو اس سے بدل دیا۔

مولانا کو ایک بے اطمینانی یہ تھی کہ علم کے بغیر یہ لوگ فریضہ تبلیغ کیسے انجام دے
 سکیں گے، لیکن جب مولانا ظفر احمد صاحب نے بتلایا کہ یہ مبلغین ان چیزوں کے سوا
 جن کا ان کو حکم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے اور کچھ اور نہیں چھڑتے تو مولانا کو
 مزید اطمینان ہوا۔

مولانا کا جوش و یقین اور اہل علم کی کم توہمی | مولانا کو اپنے کام پر یقین بے حد بڑھ چکا
 تھا اور جوش حد سے فزوں تھا۔ مگر اہل علم اس کام کے شایان شان توجہ نہیں کر سکتے تھے
 جس کا مولانا کو بڑا اقل اور بے چینی رہا کرتی تھی، وہ نہ بد مذہب یقین بڑھتا سی جاتا تھا کہ
 وقت کے تمام فتنوں کا علاج اور زمانے کے ہر تقاضے کا جواب اصل دین کی ہی کوشش ہے
 سب کوئی نیابت پیدا ہوتا تو دل کا یہ جوش زبان اور قلم پر آ جاتا۔ ایک ایسے ہی موقع پر

ایک دینی مدرسے کے ایک ذمہ دار کو تحریر فرمایا۔

”میں کون سی قوت سے بھی اڈوں اور کون سی زبان سے بیان کروں اور اس کے علاوہ کون سی قوت سے اپنے دماغ میں لباؤں اور یقین اور یہ بھی امر معلوم کہ مجھوں اور مجھوں کو معلوم کیونکہ بناؤں، میرے نزدیک صاف صاف ان تئوں کے دیباغے ایک اور ان ظلمات کی جنبا کے کور و کئے کی مدد سکندری سوامیری دالی تحریک میں قوت کے ساتھ اپنی قوت جہد کو اور اندرونی جذبات کو اور بہت کے ساتھ جلد مسامحی کو متوجہ کر دینے کے علاوہ کوئی صورت نہیں، جنب سے اس تحریک کی صورت کا نمایاں ہو جانا ہی حرف اس دبا کا علاج ہے جیسا کہ حدیث اذیہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، دبا کے مناسب علاج بھی پیدا فرمایا کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کے یہاں کے پیش کئے ہوئے علاج اور نعمت کا توجہ سے استقبال نہ کرنا کچھ بہتر نہیں ہو سکتا“

اسی یقین، اسی درد اور اسی خطرہ اور خوف کو ایک دوسرے گرامی نامہ میں اس طرح ظاہر فرماتے ہیں :-

از بندہ حقیر فقیر ناکارہ و دو جہاں محمد الیاس غفرلہ،

الحمد للہ الذی بفضلہ و جلالتہ تتم العالیات اللہم یک الحمد شکرا و یک الحمد للہ فیما فی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ سے کن الفاظ کے ساتھ ظاہر کر دیں کہ میں آپ کو اس وقت کس بے کلی کے ساتھ خط لکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوست بات یہ ہے کہ اس تحریک میں کھڑے ہونے سے جس قدر اللہ جل جلالہ کی رضا اور اس کے قرب اور اس کی نصرت اور اس کا فضل و کرم کھلا اور کثرت سے نظر آتا ہے وہیں مجھے یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اس قدر بڑے ہمان کا استقبال

اور اگر کام اور تشریف اس کے مناسب نہ ہو کہ موجب حیران و حیرانی ہو، مگر مولانا اس علم اور سوز سے اندر ہی اندر گھٹتے تھے، حتی الامکان شکایت زبان پر نہیں لاتے تھے، کسی کو الزام دینا مولانا کے مسلک اور اصول کے خلاف تھا۔ بلکہ اگر غیر علماء میں سے کوئی ان حضرات کی سر و مہری کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ جب تم سے اس کام کے لئے اپنے وہ مشاغل اور دل چسپیاں نہیں چھوڑی جائیں جن کے متعلق خود تمہارا خیال ہے کہ وہ دنیاوی ہیں تو یہ حضرات اپنے وہ مشاغل اور دل چسپیاں کیسے چھوڑیں جن کے متعلق ان کا یقین ہے اور حق ہے کہ وہ دینی ہیں، تم سے اگر دوکان نہیں چھوڑی جاتی تو ان سے مسند درس کے چھوڑ دینے کی توقع کیوں کرتے ہو اور اس پر تمہیں ان سے کیوں شکایت ہے؟

بے التفاتی کے اسباب | اس دعوت کی طرف پوری توجہ نہ ہو سکنے کے چند اسباب تھے :-

۱۔ یہ زمانہ عام تحریکات کا تھا اور ذہن و دل عام طور پر ان میں مشغول تھے، مولانا کی خاموشی اور تعمیری تحریک کی طرف توجہ کرنا اس ہنگامہ نیز زمانہ میں مشکل تھا، نیز تحریکات کا عام تقوید اور مسلسل تلخ تجربہ بھی اس کے متعلق کوئی بڑا حسن ظن قائم کرنے سے مانع تھا۔

۲۔ اس کام کے متعلق لوگوں کو بہت کم معلوم تھا اور سوائے قریبی تعلق رکھنے والوں کے عام اہل علم اور خصوصاً دور افتادہ لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، کام اور اس کے اثرات و نتائج کی کوئی اشاعت نہیں کی گئی تھی۔

۳۔ لفظ تبلیغ جو اس دعوت کا عمومی اور مشہور عنوان ہے اس تحریک کی گہرائی اور اہمیت سمجھنے سے بڑا حجاب ہوتا تھا۔ لوگ اس کو ایک سطحی تبلیغی تحریک سمجھ کر توجہ نہیں کرتے تھے یا فرض نگاہ سے سمجھ کر اپنے ذمہ کوئی فرض نہیں سمجھتے تھے۔

۴۔ اس دعوت و تحریک کو اہل علم کے سامنے پیش کرنے والے خود مولانا ہی تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ نئے نئے مضامین کے دورداد و رجوش بیان اور کچھ لکنت کی وجہ سے اکثر گفتگو لکچر جاتی تھی اور مفہوم واضح نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اس وجہ سے نووارد کے ذہن میں انتشار اور طبیعت میں توشش پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ تحریک کا منتر نہیں سمجھنے پاتا تھا۔

نیز بعض مضامین ایسے بلند ہوتے تھے جو عام درسی اور متداول کتابوں میں نہیں پائے جاتے اور غیر اصطلاحی زبان میں ادا ہوتے جس کی وجہ سے بہت سے علماء کو پہلی مجلس میں مناسبت نہ پیدا ہوتی اور زیادہ وقت صرف کرنا ان حضرات کے لئے مشکل تھا۔

۵۔ لوگ سیدھے سادے میواتیوں کو دیکھ کر مولانا کی نسبت کوئی بلند خیال قائم نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مولانا کو میواتیوں کے شیخ و مرشد کی حیثیت سے جانتے تھے جنہوں نے ان سادہ لوح میواتیوں میں ایک دینی لوح پیدا کر دی ہے۔

سو زردوں | لیکن اب طبیعت کا چشمہ رواں اُٹھنے اور بہنے کے لئے بے تاب تھا اور طبعی ارتقا کے لحاظ سے اس کا وقت آگیا تھا کہ یہ دعوت عام ہو، ہاتھ غیب کی زبان پر بھی بہت دنوں سے تھا۔

علامہ اقبال کے پہلے مصرعہ "دین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند ہیں یہ ترمیم اس لئے کی گئی ہے کہ خاکسار اہم کے نزدیک سو سال سے پہلے ہندوستان میں اسلام کا درمیانہ اس طرح کھلا تھا کہ مشکل سے کوئی تشہیب رہا۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک اصلاح و تجدید ہندوستان کی آخری عمومی تحریک تھی جو عرصہ دینی بنیادوں پر اٹھائی گئی تھی۔

ایک سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند

اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام اسے ساتی

ادھر مولانا کی طبیعت پر دعوت کا غلبہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ مضامین علوم کا شدت سے زبان پر درود تھا، دعوت اور نظام کے مختلف گوشے اور پہلوؤں کے سامنے آتے جاتے تھے اور ان کے لقصص اور مافذ کتاب و سنت میرٹ رسول اور صحابہ کرام کی زندگی میں بل رہے تھے، دوسری طرف ان علوم و معارف کو سننے کے لئے مولانا کی ساختہ پرداختہ و پیرا نو عمر اہل علم کے علاوہ بس سیدھے سادے میواتی تھے جو مولانا کی علمی زبان (جس میں بکثرت نقوش کے اصطلاحات اور شرعی الفاظ ہوتے تھے) تک سے نا مانوس تھے۔ اس وقت زبان حال اگر اس طرح گویا ہوتی ہو تو عجیب نہیں۔

من مثال لالہ محراستم در میان انجمن تنہاستم
شمع را تنہا پتیدن سہل نیت آہ یک پیدانہ من اہل نیت
انظار غم گسارے تاکب جستجوئے لادھارے تاکب؟

در جہاں یارب ندیم من کجاست

نخل سینا یم کلیم من کجاست

میواتی اگرچہ ان بلند اور دقیق علوم سے علمی مناسبت نہیں رکھتے تھے مگر اس کام سے روحی مناسبت رکھتے تھے، قوت عمل میں اہل علم اور اہل شہر سے بہت بڑھے ہوئے تھے پندرہ بیس برس کی لگاتار جدوجہد کا حاصل اور تحریک کا سرمایہ تھے۔ مولانا اس حقیقت سے خوب واقف تھے اور آپ نے اس کا بار بار اعتراف فرمایا چند میواتی احباب کو ایک خط میں اپنے دل کی بات لکھتے ہیں:-
”و میں اپنی قوت اور ہمت کو ہم میواتیوں پر خرچ کر چکا، میرے پاس بھرا ہے“

کر تم لوگوں کو اور قربان کر دوں کوئی اور پوچھی نہیں، میرا ہاتھ بٹا کر ملے
ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”دینا دی کاروبار میں مصروف رہنے والے بہترے ہیں، دین کے فروع کیلئے
گھر بار چھوڑنا اس وقت اللہ نے میوؤں کو نصیب کیا ہے۔“

سہارن پور میں تبلیغی جماعتوں کا تسلسل | مولانا سہارن پور کے دینی اور علمی مرکز کو نظر انداز
نہیں کرنا چاہتے تھے، وہاں کے اہل علم اور اہل دین کو اور عام مسلمانوں کو اپنے کام
میں زیادہ سے زیادہ شریک کرنا چاہتے تھے، زبانی دعوت اور تحریک تو برابر ہی
فرمایا کرتے تھے اور مدرسہ مظاہر العلوم کے اساتذہ اور متعلمین مولانا سے شخصی طور پر
سب سے زیادہ واقف اور آپ سے مالوس و قریب تر بھی تھے، نیز میوات کے علیین
میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اور جناب مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم
مدرسہ مظاہر العلوم کے علاوہ بھی مدرسہ کے اساتذہ و مدرسین برابر شرکت کرتے تھے
اور مولانا کی دعوت و طلب پر ہمیشہ نظام الدین پہنچ جاتے تھے لیکن اب مولانا نے
اس مقدار کو بڑھانے کے لئے سہارن پور کی طرف تبلیغی جماعتوں کا خاص رخ کر دیا۔
سہارن پور و مظفرنگر کے | مولانا نے مدرسہ مظاہر العلوم کے اساتذہ کے ساتھ سہارن پور
اطراف میں تبلیغی دورے کے | نواح بہٹ، مرزا پور، سلیم پور اور دوسرے دیہاتوں
اور مضافات میں تبلیغی دورے فرمائے اور جلسے کئے۔

۱۳ جمادی الثانی ۱۳۵۹ھ سے ۲۰ جمادی الثانی تک ایک بڑی جماعت کے ساتھ

تمام میواتی اصحاب و مخلصین خصوصاً مولوی سلیمان -

بنام میاں محمد عیسیٰ فیروز پورنگ

کاندھلہ کے نواح کے دیہاتوں میں دورے کئے اور جماعتیں قائم کیں۔ شیخ الحدیث صاحب
بھی اس سفر میں ہمراہ تھے، اس سفر میں مولانا پر حقوق الوطن کا بہت غلبہ تھا مولانا
کے نزدیک ان حقوق کی ادائیگی کی کوئی صورت اور اہل وطن کے لئے اس تبلیغ سے
بہتر کوئی اور سوغات اور تحفہ نہیں تھا۔

۱۳۵۹ھ میں قرار پایا کہ میوات کی جماعتوں کا تسلسل سہارن پور میں رہنا چاہیے اور
پہلی جماعت جب جائے تو دوسری آجائے ایک سال تک مدرسہ کے مکانات میں قیام
رہا، محرم ۱۳۵۹ھ سے مستقل مکان اس کے لئے کرایہ پر لیا گیا۔ مگر چند ماہ بعد وہ مکان
چھوٹ گیا، اخیر ۱۳۶۲ھ تک مسلسل چار سال تک یہ دورہ ہوا، ان شہروں اور فضاہت
میں جو علم دین سے بڑی حد تک مہمور ہیں ان دیہاتی ناخواندہ میواتیوں کو کبھی کبھی فائدہ
نظر سے دیکھا جاتا اور اس پر تعجب کا اظہار کیا جاتا کہ ان بے علم میواتیوں سے جو خود قدیم
اصلاح کے محتاج ہیں تبلیغ و اصلاح کا کام لیا جاتا ہے، مولانا نے اس پر متنبہ فرمایا کہ
یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے، ایک خط میں مقصد کی وضاحت فرماتے ہوئے تحریر فرمایا۔

ان لوگوں (میواتیوں) کو مصلح نہ سمجھیں بلکہ اس ایک چیز کے علاوہ یعنی دین
پھیلانے کے لئے گھر بار چھوڑ کر ہر ٹکٹا اس چیز کو تو ان سے سیکھیں اور دیکھ
تمام اشیاء میں ان لوگوں کو اپنا محتاج سمجھیں، اپنے ذہن میں انکو مصلح
سمجھ کر پھر اعتراض کرتے ہیں۔

باہر سے لوگوں کی آمد | ۱۳۵۹ھ میں اس تحریک و دعوت کے متعلق رسائل میں بعض
مختصر مضامین شائع ہوئے اور میوات و دہلی کے باہر اتنا ذکر شروع ہوا کہ جن لوگوں کو
اسی نوع کے کام کی یا مبہم طریقہ پر دین کے کام کی طلب و جستجو تھی انھوں نے سفر کیا
مولانا سے ملے اور میوات گئے، اس خوش نصیب گروہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء

کے بعض مدرسین بھی تھے، ان کے مشاہدات و تاثرات نے کچھ اور لوگوں کو کھینچا بعض باخبر آدمیوں نے اس کو ایک »آکھشاف« سے موسوم کیا اور اس پر حیرت کی کریمہ کام کس طرح اتنی مدت تک گمنامی کے ساتھ ہوتا رہا۔

مولانا نے اپنی عادت اور توانع کے مطابق ان نئے آنے والوں کی آمد پر بڑی سرت کا اظہار کیا اور ان کی بڑی تدریسی، علمی اور درسی حلقوں کی توجہ منقطع ہونے لگی اور لوگ باہر سے آنے لگے۔ مولانا نے ان نوواردوں کا ایسا اکرام فرمایا جس پر ان کو بھی حیرت ہوئی اور کام سے لگاؤ پیدا ہونے کا سبب ہوا۔

دہلی کے کام کی تنظیم | دہلی کے کام کو منظم کرنے اور اس کو ترقی دینے کے لئے آپ نے حافظ مقبول حسن صاحب کو شہر دہلی کی تمام تبلیغی جماعتوں کا امیر اور ذمہ دار بنایا حافظ صاحب کی مستندی اور جناب حافظ فخر الدین صاحب کی توجہات سے جماعتوں میں زیادہ باتا ندگی اور انضباط پیدا ہو گیا۔

کارکنوں میں ایک دوسرے سے رابطہ اور کام میں روح اور سرگرمی پیدا کرنے کے لئے جمعہ کی رات نظام الدین میں قیام کرنے کے لئے اور مہینہ کا آخری چہار شنبہ تمام جماعتوں کے جامع مسجد میں جمع ہونے، اپنی کارگزاری سننے اور کام کے لئے مشورہ کرنے کے لئے تجویز کیا۔ مولانا خود بھی اس اجتماع میں بڑے اہتمام سے شریک ہوتے اور دوسرے علماء و صلحا کے بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے، شب جمعہ کو نظام الدین آنے کی عمومی دعوت دیتے جو لوگ چند بار دہلی رات گزارتے ان کو اکثر اس کام سے روحانی مناسبت پیدا ہو جاتی، اکثر رات کا کھانا سب لوگ اکٹھا کھاتے، عشاء کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد مولانا اپنے موضوع پر گفتگو فرماتے رہتے اور سحر میں درغیب کا سلسلہ جاری رہتا کبھی نہایت جوش و تازگی کے ساتھ تقریر

فرماتے کبھی اتنی محویت و استغراق طاری ہو جاتا کہ وقت کے گزرنے کا احساس باقی نہ رہتا اور عشا کی نماز بہت مؤخر ہو جاتی، ایک مرتبہ نومبر کی تہہ سچوں میں عشا کی نماز میں گھڑی نے بارہ بجائے۔ صبح کی نماز کے بعد اکثر مولانا مجمع سے خطاب فرماتے، کبھی حاضرین میں سے کسی دوسرے عالم یا مقرر کو جس کی ترجمانی پر اعتماد ہوتا کچھ کہنے کے لئے حکم ہوتا۔ صبح کی نمازیں کچھ ایسے اصحاب بھی تشریف لے آتے جو مدت کو نہیں تھے، اکثر نئی دہلی کے بعض معززین اور نو تعلیم یافتہ، اور جامعہ ملیہ کے بعض اساتذہ خصوصاً ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب صبح کی نماز میں شرکت کرتے اور تقریر کے بعد واپس پہنچتے، اس رات کے اجتماع میں حاضرین کی تعداد روز افزوں تھی اور اس سے کارکنوں میں روح و تازگی اور نوواردوں میں کام سے انس و لگاؤ پیدا ہوتا جاتا تھا۔

دہلی کے سوداگروں میں دین کی رو | دہلی کے سوداگر مولانا سے تعلق رکھتے تھے، اموالہ سن رسیدہ لوگ تو مولانا کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی صاحب مرحوم و منوبہ کے زمانہ سے آمد و رفت اور عقیدت و محبت رکھتے تھے، ان جوانوں نے اپنے بزرگوں سے یہ عقیدت و محبت میراث میں پائی اور بہت سے جوان سوداگروں نے ان خود تعلق پیدا کیا۔ میواتوں کے علاوہ دوسرا طبقہ جس کے دل میں مولانا کا پورا وقار اور ان کی بات کا احترام تھا اور جس کو سب سے زیادہ خدمت و اطاعت کی توفیق ملی وہ دہلی کے یہ تاجر تھے جو مولانا کی خدمت میں مختلف اوقات میں اور خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ کو حاضر ہوتے، اکثر رات وہیں گزارتے، میوات کے اہم جلسوں میں پوری پوری لاریاں کر کے اور کھانے کا سامان (کبھی کبھی دہلی سے تیار کر کے) اپنے ساتھ لے کر جلتے اور میواتی جماعتوں کے ساتھ قریب کے مقامات پر گشت کو جاتے۔

مولانا دہلی میں ان کی تقریروں میں بڑی محبت و عنایت سے تشریف لے جلتے

لیکن اپنا پیغام اور اپنی بات نہ بھولتے، ان کے چھوٹوں پر اولاد کی سی شفقت فرماتے
ان کی خوشی سے خوش ہوتے، ان کی فکر سے ملول ہوتے۔ لیکن ان کی تربیت و
اصلاح سے غافل نہ ہوتے اور ان کو دین کے اصلی کام میں لگانے کی ہر وقت فکر رکھتے،
بڑوں سے خصوصاً اپنے والد اور بھائی صاحب کے ملنے والوں سے (بڑے احترام سے
ملنے، لیکن ان کے تعلقات کی قیادت کی بنا پر ان کی طرف سے تبلیغ میں اگر کو تاہی مدد بھی
ہوتی تو عتاب فرماتے اور وہ اس کو اپنی عقیدت اور محبت میں برداشت کرتے اور
ان کے تعلق میں فرق نہ آتا۔

تبلیغ میں حصہ لینے سے، علماء اور دین داروں کے ساتھ سفروں میں رہنے
سے اور سب سے بڑھ کر مولانا کے یہاں کی آمد و رفت اور تعلق و محبت کے اثر سے ان
سوداگروں میں دینداری بہت زیادہ ترقی کرنے لگی اور ان کی زندگی و معاشرت
اور معاملات و انفاق میں محمدیوں کی غیر نظر ہونے لگا، مولانا جزی اور تقی علی بائوں
کو بہت کم چھپر کر کہتے لیکن دین سے عمومی تعلق پیدا ہو جانے کی وجہ سے دین اور شہاد
دین کی عظمت اور شریعت کا احترام کی نگاہوں میں پیدا ہو گیا اور دینی ماحول اور
اہل دین سے زیادہ انس اور قرب پیدا ہونے لگا اور
کے مصداق وہ اپنے ہم جنسوں اور ہم چشموں سے ایسے ممتاز ہو گئے کہ پہچانے جانے
لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مولانا سے تعلق رکھتے ہیں اور تبلیغ میں حصہ لیتے ہیں۔

حتیٰ کہ بعضے وہ تجارتی دکانیں رکھنے والے آدمی کو اپنی دکان پر ملازم رکھنا پسند
نہیں کرتے تھے، انہوں نے خود دکانیں رکھیں، جو غازی آدمی کے ملازم ہونے
سے اپنی دکان کا خرچ سمجھتے تھے، وہ عین کاروباری مشغولیت کے وقت دکان
چھوڑ کر حرامت اور تہنیک گشت میں شرکت کرنے لگے، بے سواد می پلنے اور اپنا زمان

اٹھا کر بازاروں میں پھرنے میں ذلت، فرش زمین پر سونے میں تکلف، ساتھیوں کا
بدن دانے، کھانا پکانے اور غریبوں کے محلے میں دروازے دروازے پھرنے میں ان کو
عار نہ رہا، غرض ماحول کے بدل جانے اور ذہنیت کے تبدیل ہو جانے سے کتنوں
ہی کی زندگیوں بدل گئیں۔

اہل ثروت کا رجوع دہلی ادیبانہ کے نجا اور اہل خیر نے اس کام کی شہرت سن کر اسی
اور مولانا کا اصول کے گراں قدر مصارف کو دیکھ کر بار بار مولانا کی خدمت میں مالی
ادانت کی پیش کش کی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کرنی چاہیں لیکن مولانا کا اس
بارہ میں ایک خاص اصول تھا، وہ مال کو جان کاغذ، وقت کا بدل اور آدمی کا تمام مقام
کبھی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کے نزدیک روپیہ آدمی کے ہاتھ کا میل تھا اور آدمی جیسی قیمتی
چیز کا بدل نہیں ہو سکتا، چنانچہ مالی امداد پیش کرتے والوں سے ہمیشہ فرماتے تھے کہ
ہمیں تمہارا روپیہ نہیں چاہیے تمہاری ضرورت ہے۔ انہیں لوگوں کی مالی امداد قبول
فرماتے جن کی کام میں عملی شرکت اور لیاقت ہوتی، آپ کے نزدیک اتفاق،
راہ خدا میں خرچ کرنے کی صحیح شکل بھی تھی اور صدرا سلام میں یہی شکل رائج تھی کہ
جو لوگ اللہ کے دین کے کاموں میں روپیہ خرچ کرتے تھے اور دین کے نام راہ خدا
میں مال لاتے والوں کی فہرست میں ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے
جو اسلام کی نصرت میں عملاً شریک تھے بلکہ صف اول میں تھے۔

بہر حال اہل دین کی اس جدوجہد میں جو لوگ عمل حصہ لیتے تھے اور مولانا کو ان کے
اخلاص، تلقین اور محبت پر پورا اطمینان تھا ان کی ادانت کو بے تکلف قبول فرما
اور دین کی خدمت کی سعادت میں انکو خوشی سے شریک کرتے، حاجی نسیم صاحب
بلن والے (مدربانہ) اور محمد شفیع صاحب قریشی کے حصہ میں خاص طور پر یہ ذمت

غنائی آئی، مولانا کو ان سے کوئی تکلیف اور اجنبیت باقی نہیں رہی تھی، دین کے کاموں اور ضرورتوں میں ان کے مالی اور سامان کو بے تکلف استعمال کرتے، ان کے علاوہ چند اور مخلصین کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔

میوات کے جلسے | اکثر مہینے میں ایک مرتبہ میوات کے کسی مقام پر در سال میں ایک مرتبہ توجہ کے مدرسہ میں جلسہ ہوتا تھا، دہلی کی تبلیغی جماعتیں اور تجارتی ادارہ نظام الدین کے مقیم حضرات، نیز مدرسہ مظاہر العلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مدرسہ ترقی دہلی کے بعض علماء اور مدرسین شرکت کرتے، مولانا رفقہ جماعت کے ساتھ تشریف لے جاتے، راستہ بھر اپنی تحریک کی دعوت دیتے جاتے اور اسکے اصول و آداب پر پرورش اور بڑا رفقہ تقریر فرماتے اور لاری کے مسافر یا دہلی کے ہم سفر جن میں بڑی تعداد مبہنین اور سہراپیوں کی ہوتی، مستفید ہوتے گویا یہ ایک متحرک جلسہ ہوتا تھا جو نظام الدین ہی سے شروع ہو جاتا تھا۔

اہل قصبہ مولانا کی آمد سن کر جوق جوق اور گروہ گروہ پیشوائی کے لئے نکل آتے اور پرانے دار مصافحہ کرنے اور بچوں جوانوں اور بوڑھوں کا جمع سواری کے ساتھ ساتھ قصبہ میں داخل ہوتا۔ سینکڑوں آدمیوں کا مجمع آپ کو گھیر لیتا۔ آپ ہر ایک سے بڑی محبت کے ساتھ مصافحہ کرتے کسی سے معافہ کرتے، کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے اور انہیں کے حلقہ میں بیٹھ کر گفتگو شروع فرما دیتے۔

مولانا ان جلسوں کے ایام میں غریب میواتیوں ہی کے بیچ میں رہتے۔ رات کو اکثر مسجد ہی کے حجرے میں یا صحن کے سامنے آرام فرماتے، سارا دن اور رات کا بڑا حقیقہ انہیں سے گفتگو میں گزارتا، میوات میں قدم رکھتے ہی مولانا کا جوش و نشاط اور طبیعت کی تازگی، رنگارنگی بہت بڑھ جاتی۔ علوم و معارف ابرنیاں کی طرح برستے اور

دین کے اصول و حقائق چشنے کی طرح اُبلتے۔ میواتی سمجھتے یا نہ سمجھتے لیکن متاثر ہوتے وہاں مولانا بہت کم خاموش ہوتے اور بہت کم آرام کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میوات آکر بہت تنگ جاتے اور اکثر آواز گلوگیر ہو جاتی اور کبھی نجاس کی حالت میں واپس ہوتے۔ ان اجتماعات کے موقع پر البیادینی اور روحانی ماحول ہوتا اور فضا میں ایسی

روحانیت اور نورانیت محسوس ہوتی کہ قلب پر اثر پڑتا اور قاسی القلب بھی رقت و تاثیر محسوس کرتا ذکر سے فضا اور اہل ذکر سے مسجدیں معمور ہوتیں، مسجد جانے میں اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو مسجد میں جگہ پانی محال تھی، سڑکوں اور راستوں پر بھی نماز کی صفیں ہوتیں، پچھلے پہر کا سماں خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہوتا، سردیوں کے ایام میں جفاکش اور دین کے حریف میواتی صحن مسجد میں زیر آسمان یا درختوں کے نیچے اپنی موتی چادریں اور کپڑے اوڑھے پڑے رہتے، جاڑوں کی بارش میں برستے پانی، رستے شامیانے اور ٹپکتے ہوئے دھنوں کے نیچے گھنٹوں صبر و سکون کے ساتھ علماء کا وعظ سنتے رہتے اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتے۔ ان جلسوں میں تقریریں اور مواعظ بالکل ضمنی تھے، اصل مقصود اور اسل کو ش

نئی جماعت بنانے اور ان کو باہر نکالنے کی ہوا کرتی تھی۔ اور یہی جلسہ کی کامیابی کا معیار تھا کہ کتنی جماعتیں اپنے علاقہ سے باہر جانے اور یو، پی کے گشت کے لئے آمادہ ہوئیں اور کتنے آدمیوں نے کتنا وقت دیا، مولانا اسی کا مطالبہ اور تلقاض کرتے رہتے اور سارے جلسہ پر اسی ہیشتیت سے فوج نکاتی کرتے تھے، اور بغیر لیتے رہتے تھے کہ اس کا اہل جلسہ سے کتنا تلقاض کیا جا رہا ہے، تجربہ کار میواتی اور نظام الدین کے مبہنین عام اجتماع کے علاوہ برادریوں کے چودھریوں، میانجی صاحبان، علماء اور اہل اثر کو مل جل کر جمع کر کے اپنی اپنی برادری اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس کو شش کرتے تھے اور ان کے ذریعہ نئی جماعتیں بناتے تھے۔

مولانا کو جب تک اس کام کی طرف سے اطمینان نہ ہوتا، ان کو کھانا پینا اور سونا دوسرے
ہو جاتا، اور اس کا اطمینان کئے بغیر اس قصبہ سے جانا اور نظام الدین واپس ہونا
مشکل ہوتا۔ اس کا اطمینان ہو جانے اور اس کی صورت بن جانے کے بعد واپسی کا قصد
فرما دیتے۔ اور پھر کسی کا اصرار کسی مجلس کی ضیافت یا آرام کا خیال سفر سے مانع نہ ہو سکتا تھا
دہلی اور نظام الدین کے مبلغین اکثر جلسے سے کچھ پہلے جا کر زمین ہموار کرتے اور تبلیغی
گشت کر کے جلسے اور علماء کے مواعظ سے فائدہ اٹھانے کی استعداد اور طلب پیدا کرتے
اور اکثر جلسہ کے ختم ہوجانے کے بعد جلسہ میں سنے آمادہ ہونے والوں کی آوارگی اور ناثر
سے فائدہ اٹھانے اور اس کو ٹھکانے لگانے کیلئے کچھ بعد تک قیام کرتے۔

مولانا کے قیام کے دوران میں میواتی بکثرت بیعت میں داخل ہوتے لیکن مولانا
بیعت لیتے وقت ان کے سامنے اپنی تقریر فرماتے، اپنے کام کا ان سے عہد لیتے اور اسی کی
ان کو تعلیم کرتے یہ نئے بیعت کرنے والے گویا تبلیغی اور دینی فوج کے لئے رزمگاہ تھے۔
اہل قصبہ مہمانوں کی (جو اکثر بڑی تعداد میں ہوتے) دل کھول کر ضیافت کرتے
اور بڑی بلند حوصلگی اور بہت سے اُن کو مہمانداری کے والے میواتی مہمانوں کو جو بیگمردوں
اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے کئی کئی وقت مہمان رکھتے اور پھر بھی حسرت کرتے
سنا گیا کہ دل کی مسرت نہ نکلی، میواتیوں نے اپنی اس مہمان نوازی اور عالی حوصلگی سے
قدیم عربوں کی روایات کو زندہ کر دیا۔

سالہ نوح میں حاجی عبدالغفور صاحب مرحوم ہمیشہ مولانا کو اکثر تعداد وفادار کے میزبان ہوتے تھے اور بڑی
عالی حوصلگی سے ضیافت مہمائی تھی۔ بعض اوقات نوح سے باہر بھی بڑے اہتمام سے کھانا لیکر جاتے تھے انھوں نے
اپنا حق ضیافت کسی نہیں چھوڑا خواہ مہمانوں کی تعداد کتنی نام نہ ہو حاجی صاحب مرحوم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب
سے بیعت تھے ۱۱۱۱ رجب ۱۱۱۱ کو وفات پائی۔

عام اہل اسلام کی عزت و توقیر اور اہل علم و دین کے احترام و تعظیم کی ایسی عادت
ڈالی گئی تھی اور اس کی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ ہر میواتی ہر آنے والے شخص سے ایسا
ملتا ہے جیسے کسی بزرگ و شیخ سے باہر کے ہر شخص کو اپنا دینی محسن سمجھتا گویا اسی سے اس
کو ایمان کی دولت اور دین کی یہ نعمت حاصل ہوئی ہے، اس دینی مہمانی میواتیوں کے دینی جوش،
خلوص و محبت و تواضع، عبادت و ذکر کی حرص، رقت و سوز اور دینی مناظر کو دیکھ کر
بہتر دل کو اپنی حالت پر سخت تاسف اور اپنی زندگی پر نفرتیں ہوتی اور اپنے اوپر
نفاق کا شبہ ہونے لگتا۔

ایک مرتبہ مولانا نے ایک صاحب سے جو ایک جلسہ سے واپس آئے تھے فرمایا کہ کچھ
اپنی حالت پر اندوس بھی ہوا، انھوں نے عرض کیا کہ جو کچھ دیکھا اس کے بعد تو اپنے کو
مسلمان کہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔

نوح کا بڑا جلسہ | ۱۰۹۸/۱۰۹۹ ذی قعدہ ۱۳۶۱ھ مطابق ۲۸/۲۹/۳۰ نومبر ۱۹۴۱ء کو نوح
(مطلع گودگاؤں میں) ایک عظیم الشان تبلیغی جلسہ ہوا، میواتی کی سر زمین نے انسانوں کا
اتنا بڑا اجتماع ایک جگہ کبھی نہیں دیکھا تھا، شرکاء جلسہ کی تعداد کا تحقیقی اندازہ ۲۵۰۲۰
ہزار کیا جاتا تھا، ان شرکاء میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰
سے سپیل چلی کر اپنا سامان کندھے پر لاد کر اور اپنا کھانا باندھ کر آئے تھے، خصوصی مہمانوں
کی تعداد بھی جو بیرون میوات سے تشریف لائے تھے اور دونوں وقت مدرسہ میں الاسلام
کی عمارت میں بڑے تکلف کھانا کھاتے تھے ایک ہزار کے قریب تھی۔

جلسے کے وسیع شامیلانے کے نتیجے میں مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے عہد کی نماز پڑھائی
جامع مسجد اور قصبے کی تقریباً سب مسجدوں میں نماز پڑھائی، پھر بھی ہجوم اتنا تھا کہ چھتوں
اور بالا خانوں پر آدمی ہی آدمی تھے۔ سڑکوں پر بھی غازیوں کی صفیں تھیں اور آمد و رفت

بند ہو گئی تھی۔

نماز کے بعد حلیہ شروع ہوا، صبح سے شام تک اجلاس ہوتے تھے، لیکن نہ کئی صمد جلسہ تھا نہ مجلس استقبالیہ اور صدر استقبالیہ نہ رضا کار، لیکن تمام انتظامات خوش اسلوبی سے ہو رہے تھے۔ کام کرنے والوں میں ایسی مستعدی اور فرض شناسی تھی جو دردی پوشا رضا کاروں کی منظم جماعتوں میں نہیں دیکھی گئی۔ اس اجتماع میں دہلی کے عوام فضلاء اور ہر طبقہ کے حضرات بجز شریک تھے۔ خان بہادر حاجی رشید صاحب، حاجی وجیہ الدین صاحب، جناب محمد شفیع صاحب قریشی وغیرہ، حضرات اپنی اپنی کاروں میں تشریف لے گئے۔ جن سے مہمانوں اور علماء کی آمد و رفت میں بڑی آہستگی مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس جلسہ کے متعلق اپنے تاشیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ۳۵ سال سے ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی جلسوں میں شریک ہو رہا ہوں، لیکن میں نے اس شان کا ایسا بابرکت اجتماع آج تک نہیں دیکھا۔

یہ اجتماع اور انسانوں کا یہ جگہ ایک جلسہ سے زیادہ ایک زندہ خالقہ تھی دن کے سپاہی رات کے راہب بن جاتے تھے اور رات کے عبادت گزاروں کے خدمت گزار نظر آتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کا جمع کرنا اس دعوت کے مقاصد میں سے تھا۔

اس جلسہ کے باضابطہ اجتماعات کے علاوہ خود مولانا اٹھتے بیٹھتے اور ہر نماز کے بعد اپنی بات کہتے تھے، ہر نماز کے بعد کی خود فراموشانہ دعا بھی ایک پرجوش اور آفریں تقریر سے کم نہ تھی۔ تبلیغی جماعتیں باہر کو | میواتیوں اور دہلی کے تجار اور ملازمین کے طلبہ کی یہ جماعتیں اطراف اندولپانی اور پنجاب کی طرف جانے لگیں، خود رجب، علی گڑھ، آگرہ، ملند شہر، میرٹھ، دہاں جماعتیں قائم ہوئیں اور وہاں کے بعض لوگ نظام الدین آنے لگے۔ کراچی کو جماعتیں | حاجی عبدالجبار صاحب، حاجی عبدالستار صاحب (ابن جے اینڈ جی

فضل الہی کراچی) کی دعوت و خواہش پر (جن کو تھوڑے دن پہلے اس کام گہری دلچسپی اور مولانا سے تعلق پیدا ہو گیا تھا) ایک جماعت صفر ۹۲ھ مطابق فردی ۱۳۳۲ھ کو اور دوسری جماعت اپریل کی ابتدا میں مولوی سید رضا حسن صاحب کی امارت میں کراچی گئی اور سندھ میں کام شروع ہوا۔ کراچی میں متعدد جماعتیں مختلف محلوں میں قائم ہوئیں۔ مولانا کو سواحل پیکام پھیلانے کی بڑی آرزو تھی اور اس میں یہ آرزو مضمر تھی کہ ان بند لگا ہوں سے یہ آرزو سواحل عرب تک پہنچے اور وہاں سے اس ملک میں پھیلے ان بند لگا ہوں پر بجز عرب اور دوسرے ممالک کے لوگ آباد ہیں۔ اس لئے آپ ان ساحلی مقامات پر دعوت کے پھیل جانے سے اس کی توقع رکھتے تھے کہ ان ممالک کے لوگ اس کو قبول کر کے اپنے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے۔

لکھنؤ کا سفر | لکھنؤ میں ۹۵ھ (سنہ کی ابتدا سے) دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مدرسین اور طلبہ مولانا کے اصول اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکھنؤ کے قرب و جوار اور دیہاتوں میں کچھ کام کر رہے تھے اور تعطیلات اور مختلف جلسوں اور تقریبات کے موقع پر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، مولانا کو بھی اس جماعت سے بڑا تعلق پیدا ہوا گیا تھا، یہاں کے کام کی روداد کو بڑی دلچسپی سے سنتے اور اس جماعت کے افراد پر خاص شفقت فرماتے۔

رجب ۹۶ھ میں آپ نے لکھنؤ کے سفر کی دعوت قبول فرمائی۔ آپ کے تشریف لانے سے ایک ہفتہ پہلے دہلی کے تجار اور میواتیوں کی ۴۰،۳۰ آدمیوں کی ایک جماعت لکھنؤ آگئی تاکہ مولانا کی تشریف آوری سے پہلے شہر میں کام کرے۔ جماعت کا قیام دارالعلوم ندوۃ العلماء کی عمارت میں ہوا۔ جماعت کا نظام ادوات یہ تھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد جماعت دارالعلوم

سے نکلتی، نماز مغرب کے بعد کسی محلہ میں گشت ہوتا، عشا کے بعد اپنے اصول و مقاصد کی تشریح اور دو ایک تقریروں کے بعد جماعت بنا کر قیام گاہ واپس آجاتے اور کھانا کھاتے اس میں رات کے ۱۲ بج جاتے۔

صبح کی نماز کے بعد ان کی تعلیم کا (جو ان تبلیغی سفروں کا اہم جزو ہے) نظام الامانات شروع ہو جاتا۔ کچھ وقت تجوید و تصحیح مخارج کے لئے تھا، کچھ وقت ضروری فضائل و مسائل کی تعلیم کے لئے۔ کچھ وقت صحابہ کرام کے حالات اور واقعات جہاد کے سننے کیلئے۔ کچھ اپنے اصول بیان کرنے کی مشق اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ سیکھنے کے لئے، پھر کھانا کھاتے اور آرام کرتے کا وقت آجاتا، عصر کے بعد بدستور روزانہ کا معمول شروع ہو جاتا۔

۱۸ جولائی کو دو مولانا، جناب حافظ محمد الدین صاحب، مولانا احتشام الحسن صاحب جناب محمد شفیع صاحب قریشی، اور حاجی نسیم صاحب کی معیت میں تشریف لے آئے مونی محل کے پل سے پہلے سبزہ پر آپ نے نواقل پڑھے اور دیر تک بڑے دلدادہ و خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے۔

دارالعلوم میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے جہاں جماعتیں اپنے اسامیٰ اور اشتغال میں الگ الگ حلقوں میں بٹھائی ہوئی، اپنے اپنے معلم کی ماتحتی میں بیٹھ گئی تھیں انتہائی تعلق اور اشتیاق کے باوجود کوئی شخص اپنا کام چھوڑ کر مولانا سے مصافحہ اور آپ کے استقبال کے لئے نہیں اٹھا۔ مولانا نے سب پر نگاہ شفقت ڈالی اور امیر جماعت حافظ مقبول حسن صاحب سے مصافحہ اور کلام کیا اور اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔

مولانا سید سلیمان صاحب ندوی ایک روز پہلے ہی تشریف لائے تھے اور مولانا کے ساتھ ہی مقیم تھے۔ سید صاحب کو اس سے چند گھنٹے پہلے کے لئے مختارہ جموں کے اسٹیشن اور مختارہ جموں کے گاندھلک دیل میں معیت اور گفتگو کا اتفاق ہوا تھا اور آپ اگلے روز

چھاپک حبش) خاں کے جلسے میں مولانا کی دعوت کی ترجمانی اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تھا۔ اس موقع پر ۸-۹ دن شب و روز ساتھ رہا۔

دوسرے روز شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، مولانا منظور صاحب نعمانی اور مولانا مظاہر العلوم کے بعض مدرسین حضرات اور مولانا عبدالحق صاحب مدنی تشریف لائے۔ انھوں نے قیام میں تین روزہ چودھری نعیم اللہ صاحب کی کوٹھی پر اور دو روز شیخ اقبال علی صاحب کی قیام گاہ بھوپالی ہاؤس میں عصر کے بعد نشست رہی اور حاضرین کے سامنے اس دعوت کا احوال اور اس کے مقاصد و اصول کی تشریح کی گئی۔

ان مجلسوں کے علاوہ صبح سے ظہر تک مہمان خانہ میں آنے والوں کے سامنے اس دعوت کے اصول و مقاصد اور دین کے حقائق کو بے تکلف بیان فرماتے رہتے تھے اور مسئلہ سے کوئی جبر اور کوئی نشست اس تذکرہ سے اور بلند علوم و معارف سے خالی نہ تھی۔ ظہر کے بعد دارالعلوم کی مسجد میں اجتماع رہتا اور سلسلہ کلام عصر تک جاری رہتا۔

انھوں نے قیام میں مولانا عبدالشکور صاحب کے یہاں بھی جانا ہوا، مولانا قطب سیال صاحب فرنگی محلی ملاقات کے لئے تشریف لائے اور آپ بازو دیک کے لئے فرنگی محلی تشریف لے گئے۔ غنڈی دیر کے لئے ادارہ تعلیمات اسلام کو بھی مشرف فرمایا۔

آخری روز عزیز کا دل خاص مصروفیت کا تھا، صبح طلباء کی جمعیۃ الاملاہ میں ایک مختصر تقریب میں شرکت کے بعد امیر الدولہ اسلامیہ کالج تشریف لے گئے جہاں ایک بڑا اجتماع آپ کے انتظار میں تھا، وہاں پہلے مولانا سید سلیمان صاحب نے ایک پرائمر تقریر کی، آپ کے بعد مولانا نے ارشاد دیاں سے فراغت پا کر ماموں بھانجے کی قردالی مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد مقررین نے لوگوں کو دہلی کی تبلیغی جماعت کے ساتھ کا ہنر جانے

کی ترغیب دی۔ مولانا مسجد کے اندر دالان میں تشریف رکھتے تھے، سفر کے لئے کوئی تیار نہیں ہوا، مولانا جلسے کی اس سردار اور سردہ فصاحت کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور دین کی اس دعوت پر (جو مولانا کے نزدیک دین سے تعلق پیدا کرتے اور اس مسئولیت اور بعد کے زمانہ میں دین سیکھنے اور سمجھنے کا واحد ذریعہ تھا) لوگوں کے اس مجبور پر بے چین اور بے قرار ہو گئے خود دروازہ جاکر بند کر دیا اور اس پر پہرہ بٹھا دیا اور مسجد کے بیچ کے در میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آمادہ کرتا شروع کیا، بعض لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھا کہ تم بار کیا غدر ہے، جب تم دنیا کے لئے سفر کرتے رہتے ہو تو دین کے لئے کیوں نہیں کرتے۔ آپ اس وقت سراپا جوش و خروش تھے، سالاجسم، بولنی روح (اور سادے روی اس کام کی طرف متوجہ تھے، حاجی ولی محمد صاحب کئی روز سے صاحب فراش تھے۔ بواسیر کی شکایت نے نقاہت پیدا کر دی تھی، آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا! تم کیوں نہیں جاتے؟ انھوں نے کہا میں تو مر رہا ہوں! فرمایا مرنے ہی ہے تو کان پور جا کر وہ سفر پر آمادہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سفر بخیر و عافیت پورا کر دیا۔ ان کے علاوہ ۸-۱۰ آدمی اور تیار ہو گئے جن میں اکثر بہت کام کے ثابت ہوئے، اور ان کا سفر بہت مبارک رہا۔ رات کی گاڑی سے آپ، شیخ الحدیث صاحب اور جناب حافظ فخر الدین صاحب اور بعض دوسرے رفقاء کی معیت میں رات بریلی تشریف لے گئے تین چار بجے رات کو قیامگاہ پر پہنچے۔

شہر رائے بریلی سے باہر سٹی ندی کے کنارے ایک مختصر سی لہی ہے جو حضرت سید عالم اللہ نقشبندی (خلیفہ حضرت سید آدم نبودیؒ) کی آباد کی ہوئی اور ان کے نامور فرزند حضرت سید احمد شہیدؒ کا وطن ہے جو سید عالم اللہ رحمۃ اللہ کی جو جنتی پشت میں ہیں۔

یاد جہودات کو جاننے اور تنہک کر چور چور ہونے کے آپ اپنے کام میں مشغول رہے، خاتون کے افراد کے سامنے بڑے حکیمانہ اور موثر طریقے پر اپنی دعوت پیش کی اور دین کی سادات سے مناسبت اور سادات کی دین سے مناسبت پر ایک نہایت لطیف اور موزوں گفتگو کی اور دین کے کام کو لے کر اٹھنے، اُس کو اپنا مشغلہ زندگی بنانے پر ابھارا اور فرمایا کہ دین کا کام اگر سادات نہیں کریں گے تو اس کو وہ ترقی نہیں ہوگی جو ان کے کرنے سے ہوتی اور اگر سادات دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کریں گے تو ان کو وہ حقیقی عین نصیب نہیں ہو سکتا جو اپنا فطری کام کرنے میں ہوتا ہے۔

دو پہر کی گاڑی سے کھنڈواپسی ہوئی اور اسٹیشن ہی سے کانپور روانگی ہو گئی جہاں دوسرے روز قیام فرما کر دہلی تشریف لے آئے۔

باب ششم

مرض وفات اور زندگی کے آخری حالات

مولانا کی صحت ہمیشہ سست و رختی اور اس پر محنت کی شدت اور تسلسل و شتو لیت اور بے آرامی تھے اس کو اور بھی کمزور کر دیا تھا، آنسوؤں کی شکایت موروثی اور پیدایشی تھی، سفروں کی کثرت اور ان کی وجہ سے بے احتیاطی اور سونے اور کھانے کی بے قاعدگی نے نظام جسمانی کو متزلزل کر دیا تھا، نومبر ۱۹۳۲ء میں آپ کو پچیس ہوئی اور ایسی ہوئی کہ پھر نہ اچھی ہوئی، اس زمانے میں دہلی سے جو آتا اس سے معلوم ہوتا کہ مولانا کی شکایت بدستور ہے اور ضعیف بڑھ رہا ہے، اپنے کام میں مشغولیت و انتہاک بدستور تھا اور جوش و فکر مندی قائم، ۱۲ جنوری ۱۹۳۳ء کو ایک دوست نے دہلی سے لکھا:-

”بفضلہ تعالیٰ حضرت کو اب کافی افاقہ ہے مگر ضعف بہت ہے۔ باوجود صحتی ہوئی تاہم کے بولنا بند نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے لئے بول کر مر جانا پسند کرتا ہوں بہتیت اس کے کہ اس سے خاموش رہ کر صحت حاصل کروں، فرماتے ہیں کہ میری بیماری کی خاص وجہ یہی ہے کہ علماء و توجہ نہیں کر رہے ہیں علماء آئیں جو سمجھنے کے اہل ہیں

لے عبدالحبار صاحب ضلع گونڈہ۔

اگر اس کے لئے ان کو قرض لینا پڑے تو نہ گھبرائیں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، میری بیماری نعمت ہے اسی کو سن کر لوگ آئیں مگر لوگ نہیں آتے، اس کی برکتوں کا کھلا ہوا مشاہدہ کر رہا ہوں، ان کلمات کو فرماتے وقت حضرت کی وہ حالت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا خاص کر آخری جملہ۔

۱۲ محرم ۱۳۵۲ (۱۲ جنوری ۱۹۳۳ء) کو لکھنؤ کی ایک جماعت دہلی کے لئے روانہ ہوئی، شرکائے جماعت میں مولانا حافظ عمران خاں صاحب مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مجتبیٰ قاسم حسین صاحب بھی تھے، مولانا کو دیکھا بہت ضعیف ہو رہے تھے مگر چلتے تھے اور نماز اکثر خود پڑھتے تھے، گفتگو اور تقریریں کوئی کمی نہیں تھی۔ البتہ بیٹھ جانے تو اٹھنے کے لئے بعض اوقات سہارا دینا پڑتا۔ مرض کافی ترقی کر چکا تھا اور خطرے کے آثار تھے، ان دنوں مولانا محمد یوسف صاحب کشمیری (میر واعظ صاحب) مقیم تھے اور مولانا پوری طاقت کے ساتھ علماء کو اس کام کی اہمیت اور عظمت سمجھانے کی طرف متوجہ تھے اور یہی ان دنوں مولانا کی سب سے بڑی فکر اور موضوع سخن تھا، مولانا اس وقت اس کی بڑی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ اہل فہم اور اہل بصیرت ان کے قریب رہیں، صبر و سکون سے ان کی باتیں سنیں اور اس دعوت کے اصول و قواعد کو اخذ کریں اور اس تحریک کو اپنالیں، علماء کے نام مولانا کا بار بار پیغام تھا کہ یہ تحریک دعوت آپ ہی کے لائق ہے اور آپ ہی اس کے لائق ہیں اور آپ ہی کے اس کو لے کر کھڑے ہونے سے اس کو صحیح فروغ ہوگا۔ میری مثال محض اس شخص کی سی ہے جس نے کہیں آگ لگی ہوئی دیکھی تو آگ بجھانے کے لئے لوگوں کو پکارنے لگا، اس شخص کا کام لوگوں کو بچانا تھا۔ آگ بجھانے والے دوسرے ہی ہیں۔

دہلی کے تاجروں اور مبلغین کو تاکید فرماتے تھے کہ علماء سے فائدہ اٹھائیں، شہر میں

جلسے کریں اور ان کے خیالات سے عوام کو مستفید اور ان کی تائید و تصدیق سے اپنی دعوت کی تقویت پہنچائیں، چنانچہ ان دلوں جا بجا جلسے ہوئے جن میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا عبداللہ خان صاحب، مولانا عمران خاں صاحب اور بعض دوسرے اصحاب نے تقریریں کیں، جناب مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑی کھل کر اور بڑے جوش کے ساتھ تقریر کی تائید کی، مولانا کو اس سے بڑی مسرت ہوئی اور اعتراف و تحکیر کے کلمے زبان سے نکلے۔

مولانا ان جلسوں کی روداد سننے کے لئے مضطرب و بیاب رہتے تھے اور جب تک متعدد ادیبوں سے نہیں سن لیتے تھے سوتے نہیں تھے، اکثر ہم لوگوں کی واپسی جلسہ سے فراغت پا کر دیر رات کو ہوتی، مولانا برابر بیدار رہتے، آہٹ پاتے ہی طلب فرماتے اور جلسے کی کیفیت اور تفصیلات بڑے شوق و محویت کے ساتھ سنتے، بعض اوقات مقررین سے اپنے خیال کی ترجمانی میں کوتاہی یا تسامح سن کر زبان نال سے کچھ نہ فرماتے مگر زبان حال سے کہتے رہے ہر کسے از ظن خود شدیار من و دود و دن من نخت اسرار من

صبح کی چائے اور رات کے کھانے کے بعد نماز گھگھو فرماتے جو بعض اوقات کئی کئی گھنٹے جاری رہتی جس سے صنف بڑھ جاتا، ہم لوگ ادب سے چپ رہتے ایک مدنییر واعظ صاحب نے خوب فرمایا کہ شاید اسی موقع کے لئے ہے۔

ان ہی دلوں میں صاحب زادہ مولانا محمد یوسف صاحب کی امارت میں گھاٹ میکا کا ایک کامیاب تبلیغی سفر پیش آیا جس میں میوات کے ان جلسوں کی تمام خصوصیات اور مناظر دیکھنے میں آئے جو مولانا کی موجودگی میں دیکھنے میں آئے تھے۔

علماء سے رابطہ مولانا کی دعوت کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ امت کے مختلف مملوق اور طبقوں میں جو لید و بیگانگی اور غلط فہمیوں کی بنا پر ایک دوسرے سے جو دشمنی و تنفر پیدا

پیدا ہو گیا ہے وہ دودھ ہوا اور ان میں پھر رابطہ و الفت پیدا ہو اور وہ اسلام کے لئے تعاون اور اشتراک عمل کریں، ایک دوسرے کی تعلیم اور تدارک کرنا چاہیں اور ہر ایک کو دوسرے کے فحاشی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو۔

مولانا اس سلسلہ میں (جیسا کہ آگے آئے گا) کسی ایسے طبقے اور حلقے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے جو دینی حیثیت سے بہت پست اور لعید ہو، اس لئے عوام اور علماء کی بے گانگی اور ایک دوسرے سے دُوری اور دشمنی کو کسی طرح دیکھ نہیں سکتے تھے اور اس کو امت کی بہت بڑی بدقسمتی اور اسلام کے مستقبل کے لئے بہت بڑا خطرہ اور الحاد دینے دینی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے، مولانا اپنی اس دعوت سے یہ امید رکھتے تھے (اور اس کے آثار ظاہر ہوتے لگے تھے) کہ اس میں شریک ہونے سے عوام اور علماء ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، ہر ایک دوسرے کو پہچاننے لگے گا اور اس کی طرف اپنی احتیاج محسوس کرے گا۔

خاکسار نے گھاٹ میکا میں مولانا محمد یوسف صاحب کے حکم سے علماء میوات کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی جس میں عرض کیا کہ اگر علماء نے اس دعوت کے ذریعہ عوام سے اپنا رابطہ بڑھایا اور ان میں کام نہ کیا تو قوی اندیشہ ہے کہ علماء کو بھی ملک میں ایک ایسی اچھوت اقلیت اور اجنبی عنصر بن کر رہ جائیں گے جس کی تہذیب و معاشرت سے عوام بالکل بیگانہ ہوں گے، زبان و خیالات تک عام طبقے کے لئے نامانوس ہو جائیں گے۔

اور شاید دونوں کے درمیان ترجمان کی ضرورت پیش آئے، مولانا نے جب مولوی یوسف صاحب سے اس تقریر کا خلاصہ سنا تو بہت پسند فرمایا۔ یہ دراصل مولانا ہی کی گفتگو اور جلسوں سے اخذ کیا ہوا مفہوم تھا جس کی تصدیق اس دعوت و تحریک کے سلسلہ میں بارہا ہوئی۔ مولانا ایک طرف علماء کو عوام سے اس دعوت کے ذریعہ قریب ہونے کی اور ان

کا دل اپنے دل میں پیدا کرتے کی تاکید فرماتے تھے، دوسری طرف عوام کو علماء کی مرتبہ شناسی، قدردانی اور ان سے استفادہ کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے، ان کو تباکید اصول کے مطابق علماء کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہتھائش کرتے تھے، ان کی ملاقات اور زیارت کا ثواب بیان فرماتے تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب و اصول سمجھاتے تھے، ان کو دعوت دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کو مشغول کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، ان کی جوابدہی سمجھ میں نہ آئی ان کی تادیب اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی عادت دلاتے، ان کو ان کی خدمت میں بھیجتے تھے اور پھر ان سے پوچھتے تھے کہ کس طرح کئے اور کیا باتیں ہوئیں؟ پھر ان کی تنقیدوں اور تاثرات کی اصلاح و تصحیح فرماتے تھے، اس طرح عوام تجار اور کادرباری لوگوں کو علماء سے اتنا قریب کر دیا کہ پچھلے برسوں میں (غالباً) تحریک خلافت کے بعد کبھی اتنے قریب نہیں ہوئے۔

بدقسمتی سے شہروں میں سیاسی تحریکات اور مقامی اختلافات کی وجہ سے عوام میں علماء کی طرف سے ایک عام بیزاری پیدا ہونے لگی تھی اور بغیر کسی استثنا اور تفصیل کے عام مابین دین اور علماء کے خلاف ایک عام جذبہ عدا پیدا ہونے لگا تھا۔

مولانا کی ان کوششوں اور حکمت عملی سے کم سے کم اس دعوت کے حلقہ اثر میں بات پیدا ہو گئی کہ سیاسی اختلافات کو عوام دین کے لئے گورا کرنے لگے اور سیاسی مسلک کے اختلاف کے باوجود علماء حق کی لیٹلم اور قدردان اعتراف کی گنجائش رکھ لیں۔ بڑے بڑے تاجر جو علماء سے برسوں سے متوتش تھے علماء کی خدمت میں مودبانہ حاضر ہونے لگے اور اپنے تبلیغی جلسوں اور تقریروں میں ادب و احترام کے ساتھ لے جانے لگے۔ مرضی و نفات کی ابتداء میں مولانا کی اس کی طرف بڑی توجہ تھی اور اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔

مسلمانوں کی مختلف خیالات کے تھوڑے تھوڑے اختلاف سے اور عرصے سے ایک جماعتوں کی طرف توجہ دوسرے سے دُور رہنے سے اہل سنت کی مختلف جماعتوں میں ایک دوسرے سے وحشت پیدا ہو گئی تھی، ہر جماعت اپنے دین کی حفاظت اسی میں سمجھتی تھی کہ دوسرے کے سلب سے بھاگے، ایک دوسرے کے محاسن کی بالکل خبر نہیں تھی۔ ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کے راستے عرصہ سے بند ہو چکے تھے۔

ان اختلافات کو ناکل کرنے کا طریقہ لوگوں نے صرف مناظرہ و مباحثہ دوسرے کے مسلک کی تردید اور اپنے مسلک کا اثبات اور دلائل و براہین کو سمجھانا، لیکن تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ اس سے اختلافات دور نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھتے ہیں صناد اور عدا پیدا ہونا ہے اور وحشت میں اور ترقی ہوتی ہے۔

مولانا کے نزدیک اس کا طریقہ یہ تھا کہ اخلاق و اکرام سے ان کے ذہن کی گہری کھولی جائیں اور دل کی سلٹیوں اور شکن دور کئے جائیں۔ تعلق پیدا کیا جائے اور مانوس کیا جائے اور مانوس کیا جائے، ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے اور برتنے سے غلط فہمیاں خود بخود رفع ہو جائیں گی، ان کے دین کے صحیح اور اصولی کام میں لگ جانے اور اختلاف طوہرت سے اختلافات میں اعتدال پیدا ہو جائے گا اور انفرادی تعزیر باقی نہ رہے گی۔

اس مرض و نفات میں اس کی طرف خاص توجہ ہوئی، اس کے لئے آپ حاصل اصولی ہدایات تعلیم فرماتے تھے اور اس سلسلہ میں ایسی نازک باتیں ذہن میں آتی تھیں اور اس کے لئے اتنی دقیق رعایتیں اور وسیع انتظامات اور سلسلے اختیار فرماتے تھے جو شاید اہل سنت و تہذیب بھی اپنے اہم اور نازک کاموں میں اختیار نہیں کرتے۔

مولانا کی عبادت کے لئے یا مسجد میں ان علماء میں سے جن کی زیادہ آمد و رفت نہیں

رہتی تھی، اگر کوئی بزرگ تشریف لے آتے تو مولانا ان کی تواضع و اکرام میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتے، ان کی آمد کا اتنا اہم اور ان کی خاطر دلجوئی کا اتنا لحاظ کرتے جس سے زائد تصور میں نہیں آتا اور ان کو کسی طرح کی بیگانگی و اجنبیت اور جماعتی مصیبت کی بوجھ محسوس نہ ہونے دیتے۔

علاقت کا اشتداد | مارچ ۱۹۳۸ء میں صنف بہت بڑھ چکا تھا نماز بھی پڑھنے سے منذور تھے لیکن جماعت میں دعاؤں میں ہمارے تشریف لاتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کئی بار فرمایا کہ میں اس مرض سے عاجز نہیں ہوں گا، ظاہر اسباب میں صحت نہیں معلوم ہوتی، یوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اہل زمانہ کی شکایت فرماتے کہ فردی اور تنہائی کاموں اور شاخوں اور پتوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ اصلی اور بنیادی کام کے لئے وقت نہیں رہا۔ اپنی دلوں میں دو نہایت لطیف تقریریں فرمائیں جن میں مہذبہ لفظوں میں اس کا اظہار تھا کہ وقت اخیر کچھ دور نہیں ہے اور اس میں بھی اللہ کے بڑے مصلح ہیں۔

علماء کی آمد | سندھ جانے والی جماعتوں کے ذریعہ مولانا حافظ ہاشم جان صاحب مجددی کو اس تحریک سے دلچسپی اور مولانا کی ذات سے غائبانہ تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ مارچ میں وہ دہلی تشریف لے آئے، مولانا نے ان کی آمد کا بڑا اہتمام اور اس پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ مولانا اپنے اس کام میں لوگوں کی شرکت سے بے حد مسرور ہوتے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص دل و دماغ اور خاص جوہر عطا فرمایا اور ان کے اسلاف سے دین کی بڑی خدمت و ترقی ہوئی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت فرزند کی وجہ سے مولانا نے مخدوم زادوں کی طرح ان کا اکرام فرمایا۔

مارچ ہی کے مہینہ میں پیر صاحب کی آمد کے چند روز بعد راتم سٹوڈنٹ کے برادر محترم ڈاکٹر مولوی سید عبداللہ صاحب کی آمد ہوئی، مولانا نے لیٹے لیٹے ان سے معائنہ فرمایا اور ان کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں آپ کے آنے کی خوشی سے پہلے سے اچھا ہوں، اس بیماری میں یہ معمول رہا کہ کام کے سلسلے میں اگر کوئی خوشی کی بات پیش آتی تو مولانا کی صحت و فقاہت ترقی کر جاتی اور نشاط پیدا ہو جاتا۔ روح کو توانائی پہنچتی جس سے مرض کے کچھ اثرات دب جاتے۔

مولانا نے ان دونوں صاحبوں سے دہلی کے ان حلقوں میں کام لینا چاہا جہاں کے لوگ ابھی کام سے مانوس نہیں ہوئے تھے اور ان سے زیادہ مانوس تھے، مولانا نے ان کی آمد کو محض ذاتی نہیں رہنے دیا بلکہ کام کے لئے مفید بنانے کی کوشش کی، مولانا اپنے لوگوں سے برابر تقاضا فرماتے رہتے تھے کہ ان کے حسب حال اور نمایاں نشان ان سے کام لیا جائے اور ان کی آمد سے وہ خصوصی فائدہ اٹھایا جو دوسروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

بار بار فرماتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بار بار کہتے کہ بعد ایک بار ان سے یہ فرمایا کہ کہیں آپ تو یہ نہیں سمجھتے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، فرمایا کہیں آپ بھی میرے بار بار کہنے سے نہ سمجھیں کہ واقعی وقت ضائع ہو رہا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کو پرانے تجربہ کار میڈیٹوں سے ملنے اور ان کے پاس وقت گزارنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ آپ کا قیام پیچھے دار الاقامہ کے کمرے میں تھا مگر مولانا کو اس سے خوشی نہ تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو مسجد سے باہر رہے وہ اپنے کو آیا بھانجے،

ڈاکٹر صاحب نے مسجد میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا اور اس کا اعتراف کیا کہ مسجد میں میواتوں اور مبلغین کے ساتھ وقت گزارنے سے ان کو نمایاں فرق معلوم ہوا اور محسوس قائم ہوا۔

ایک مرتبہ مولانا کے تقاضے سے مدارس کے علما اور ارباب اہتمام بھی جمع ہوئے اور اس پر مشورہ کیا کہ ان کے مدارس اس کام میں کیا حصہ لے سکتے ہیں مولانا طیب صاحب ہبتم دار العلوم دیوبند مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب ہبتم مدرسہ عبدالرب دہلی، مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم بہار پور، مولانا اعجاز علی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث مولانا ذکر یا صاحب نے اس مجلس مشاورت میں شرکت کی۔

مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری بھی نظام الدین تشریف لے آئے اور نظام الدین کی رونق دیا لاہو گئی۔

آخر مہینہ میں یہ مختل انجم منتشر ہوئی۔ مباحی صاحب رخصت ہونے لگے اور مولانا نے فرمایا ع حیف در چشم زدن صحبت یا ر آخر شد

سندھ کو تیسری جماعت :۔ اپریل کی ابتدائی تاریخوں میں ۱۹۶۰ء آدمیوں کی ایک جماعت حافظ مقبول من صاحب کی امداد میں سندھ روانہ ہوئی، اس قافلہ کی پہلی منزل لاہور ہوئی جہاں اس نے دو تین روز ٹھہر کر کام کیا، اس جماعت کے پہونچنے کے دوسرے روز پیر یاشم جان صاحب بھی تشریف لے آئے، ایک روز پیر صاحب کی میت میں حضرت ذوالفقار صاحب (کابل) کی خدمت میں جو ان دنوں لاہور میں مقیم تھے، چند اصحاب نے حاضری دی اور مولوی سید صاحب نے اس تحریک کا تعارف کرایا۔

پشاور کی جماعت کی آمد | پشاور میں مولانا کے تذکرے اور تحریک کے تعارف سے متاثر ہو کر دوستوں کی ایک جماعت نے اپریل میں دہلی جانے اور مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا تھا، مولانا کی خدمت میں اکھا گیا اور اسی خط میں عرض کیا گیا کہ آپ کی زندگی و صحت اسلام کی ملکیت اور مسلمانوں کی ایک دولت ہے، آپ اس کے نفاذ کے لئے خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مولانا کی طرف سے اس کا حسب ذیل جواب گیا۔

اپریل میں جماعت کا آنا مبارک ہوا، مگر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبل انہیں کہ وہ جماعت یہاں تشریف لاوے پہلے پہلے اگر خطاب کی ذریعہ نگرانی اصول کی پابندی کرتے ہوئے وہیں پر کچھ دنوں کام کرے اور اس طریق سے کچھ کام سے مناسبت پیدا کرے تو پھر اپریل میں یہاں آنا بہت زیادہ معینہ ہوگا، لہذا وقت مقررہ سے پہلے اس جماعت سے آپ اپنی نگرانی میں وہاں کام کرالیں۔

میں اپنی تن درستی کے دھاگوں میں مگر بدیں شرط کہ میں اپنے اوقات کو نظام الاوقات سے گزار سکوں اور میرے اوقات کا کوئی حصہ لالینی میں صرف نہ ہو جیسا کہ میری موجود

حالت اب ہے، جو چیز میرے بغیر نہ ہو سکے اُس میں میں دخیل ہوں اور نہ سب کام کا انعام جماعت کرے، یہ سبق میں نے اپنی بیماری سے حاصل کیا ہے اور (۱۵ مارچ ۱۹۶۰ء) ۸/۱ اپریل کو متعدد تبلیغی گفتگوں اور عملی کام شروع کر دینے کے بعد ایک مختصر جماعت پشاور سے مم علی کو روانہ ہوئی جن میں ارشد صاحب، مولانا احسان اللہ صاحب ندوی، مستری عبدالقادر صاحب اور دو بچے تھے، ۱۰/۱ اپریل سے ۱۲/۱ اپریل تک ان کا قیام نظام الدین میں رہا۔

نظام الدین کا نظام اوقات اور ماحول :۔ ارشد صاحب نے اس سفر کے مشاہدات و ملاحظات

قلعہ بند کر لئے تھے جو اب ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کے کچھ اقتباسات جن سے اس وقت کے حالات و ماحول پر روشنی پڑتی ہے یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

ایک بچے ایک بچہ پیغام لایا کہ کھانا تیار ہے مسجد ہی کے ایک کونے میں مولانا کا حجرہ صوماء داخل ہوئے وہاں کھانا چائنا تھا اور چارپائی پر حضرت لماف اور اٹھ بچوں کے ہمارے بیٹھے تھے، ان کے سامنے ان کا پرہیزی کھانا رکھا، حجرہ سے نور صاف میاں تھا اور صبح تھا کہ لبس ڈھول کا پنجر، ان کی چارپائی کے پاس زمین پر ان کے معالج حکیم صاحب بیٹھے تھے، ہم سب افراد سلام کر کے کھانے پر بیٹھ گئے، کوئی بیٹل تیس اشخاص ہوں گے، کھانے کے دوران میں حضرت نے مندرجہ ذیل ارشادات فرمائے:-

۱- حکیم صاحب! میں تو آپ کے پرہیز کے مطابق عمل کرنا شرعی فرض سمجھتا ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں نماز میں قیام کے ثواب سے محروم ہوں۔

۲- مہاشو! خداوند کریم کا اپنے بندوں سے خاص لگاؤ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی یہ لگاؤ موجود ہے۔ یہ لگاؤ ہی تو محتاج نے حضرت بونس کے حق میں قرآن مجید کے یہ کلمات کہوائے۔

ہم کے لفظ پر حضرت نے زور دیا۔ جب کافروں تک سے خدا کو اتنا لگاؤ ہے تو مومنین سے کیا کم ہوگا، مہاشو! مومنین کی خدمت مبدیت کا اصل مقام ہی عہدیت کیا ہے؟ مومنین کے لئے ذلیل ہونے کی عزت کو حاصل کرنا، یہی ہماری تحریک کا دین اصول ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ کوئی اجتہادی یعنی علماء کرام تقلیدی (عمام الناس) یا مادی (جو لوگ ہر کام کو دولت یا دنیا کے حصول کے لئے کرتے ہیں)

اس کی تزدید نہیں کر سکتا، اس کے بعد مولانا نے کردار کی مذمت فرمائی اور مجلس برخاست ہوئی۔

ظہر کے وقت حضرت دو آدمیوں اور ایک لکڑی کے ہمارے باہر نکلے، حضرت منبر کے ہمارے بیٹھ گئے اور فرمایا:-

۱- مہاشو! ہم رسول کریم کے راستے سے صرف بیٹھتے ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ جھٹک گئے ہیں۔ کبھی حکومت یا اور کسی قہم کا سیاسی اقتدار مسلمانوں کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم کے راستے پر چلے ہوئے اگر حکومت مل جائے تو اس سے ہمیں شٹنا نہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد مگر نہیں، بس اس بلاد میں ہمیں سب کچھ بلکہ جان تک بھی لٹا دینا ہے۔

۲- دوسری بات یہ یاد رکھو کہ مسلمانوں کی برائیوں کا انسداد ان کی برائیوں کی برائی بیان کرنے سے نہیں ہو سکتا بلکہ چاہیے کہ ان میں جو ایک آدھ بھی اچھائی موجود ہو اسکی تکثیر کی جائے، برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔

اس کے بعد نماز لکڑی ہو گئی اور حضرت کو دو آدمیوں نے پکڑ کر کھڑ کیا حیرت ہے کہ جو شخص بغیر دو آدمیوں کی امداد کے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہی شخص نماز کی چار رکعتوں میں قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ مکمل طور پر کمال الطینان اور جستی سے کر رہا ہے۔

نماز کے بعد حضرت نے ہمیں مخاطب کر کے کہا، دیکھو تم لوگ مسند نشینی کے لئے نہیں آئے، اپنا وقت بیکار نہ ہونے دو ہمیشہ ذکر و تعلیم میں مصروف رہو تم لوگ بہت ہی کم وقت کے لئے آئے ہو، یہ وقت تو کچھ نہیں چھڑنا ہے لہذا بہت

اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات حتیٰ کہ مرشد والدین و استاد تک کے تعلقات میں اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔

مولوی احسان اللہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمائے لگے، سمجھ مولوی جی! یہ کام قرن اول کا ہیرو ہے اس کے لئے اپنی جائیں قربان کر دو، ادا پنا سکتے مٹا دو، اس کے لئے جتنا زیادہ قربان کر دے اتنا زیادہ پاؤ گے۔

یہ سب کچھ جو تم سن رہے ہو اور لطف اُٹا رہے ہو یہ یوں ہے جیسے کوئی دوسرے کے باغوں کے میوے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اصل خوشی تو یہ ہے کہ اپنے باغ کا پھل پیدا کروا دیہ چیز بغیر محنت اور قربانی کے کیونکر اُسکتی ہے۔ عصر کے وقت بہت ندم کی بارش ہوتے لگی، آج تبلیغ کا ارادہ ملنوی تھا، عصر کے وقت جب حضرت بابر علیہ السلام کا اظہار فرمایا کہ آج جماعت کیوں گشت کے لئے نہیں گئی۔ آپ نے میواتوں کی قربانی ادا ایمان کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ تمہارے حسن میں ان لوگوں سے تمہیں صحیح راستہ بتایا۔ پھر ایک غریب میوانی کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ جب پہلے پہل میں نے اس سے کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو تو یہ مجھ سے کہنے لگا کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم لوگوں کو کلمہ سکھاؤ، اُس نے کہا کلمہ تو حضرت مجھے خود نہیں آتا، میں نے کہا جاؤ تم لوگوں سے یہی کہو کہ دیکھو میری یہ عمر ہو گئی ہے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے مجھ پر اب کلمہ نہیں آتا، بھائیو تم کسی کے پاس جا کر کلمہ ضرور سیکھو۔

مولانا کی تقریر کے اثر سے سخت بارش میں نماز عصر کے بعد جماعت دعا پڑھائی، خدا کی شان دیکھئے کہ روانہ ہونے ہی بارش ختم گئی اور موسم نہایت خوشگوار ہو گیا، آدھ میل پر ایک گاؤں میں مولانا دامد صنف کے زیر قیادت

تبلیغ ہوتی رہی، نماز مغرب پڑھ کر واپسی ہوئی۔ یہاں جمعرات کی رات دہلی کے بڑے بڑے لوگ مولانا کی زیارت کو آتے ہیں۔ آج باوجود بارش کے خوب بدلتے ہی کئی مبارک صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ہتھکے دفت اکثر کو ذکر و تہلیل میں مصروف پایا، نماز فجر حضرت مولانا کے حکم سے ہمارے رفیق مولانا احسان اللہ نے پڑھائی۔ چائے کے دفت ۵۰۔۶۰ کا مجمع تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا:-

۱۔ نماز میں قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورہ فاتحہ کا قننا ثواب ہے نماز کے باہر تمام قرآن شریف ختم کرنے کا اتنا ثواب نہیں، پھر جو جماعت لوگوں میں خانگہ تلقین کرے اس کے اجر کا اندازہ کون کیا لگا سکتا ہے، ہر کام اپنے محل اور موقع پر اپنی خاصیت رکھتا ہے، اسی طرح جہاد دین کے پھیلانے کی کوشش کے دوران میں ذکر کا ثواب گھر میں بیٹھ کر یا خانقاہ میں ذکر کرنے سے کہیں زیادہ ہے پس دوستو ذکر کی کثرت کرو۔

۲۔ یہ تحریک کیا ہے **انفروا خفافاً وثقالاً** پر عمل کرنا۔ اس فقر میں کو تاہی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے! دوستو! اس تبلیغ میں اصولوں کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی اصول میں ذرا بھی کوتاہی کرو گے تو خدا کا وہ عذاب جو شاید بدیر آئے تو راہی تمہارے سر پر آجود ہو گا۔ اس تحریک کی تاریخ میں دوا لیسے واقعات پیش آئے جب یہ تحریک ظاہر اپنے باہم ترقی پر پہنچ کر اصول کی نیر یا بند ہی کی وجہ سے پھر نیچے گری۔ پس بھائیو! چچا اصولوں کی سختی سے پابندی کرو۔

۳۔ اسلام کہا ہے؟ حال کا جو حکم ہو اس کے آگے گردن رکھنا، شیطان

ہیں حال کے حکم کی پابندی سے روکتا ہے، شیطان دو قسم کے حمایت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے ایک تو ظلمانی حجاب یعنی نفس کو بڑے کاموں کی عداوت دے کر ان کے کرنے پر لگا دیتا ہے اور ایک تو دانی حجاب اور نورانی حجاب یہ ہے کہ ایک ان فعل کام سے ہٹا کر کم اہم کام پر لگا دیتا ہے، فرض کے وقت میں فرائض میں مشغول کر دیتا ہے اور نفس یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، حال کا سب سے بڑا فریضہ تبلیغ ہے اور اس میں کو تاہی کا بدل بڑی سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی۔

چائے کے بعد قرار پایا کہ لٹاؤر کی جماعت دہلی کی جماعت کے ساتھ سہاؤر چودہ تبلیغ کے لئے نکلی صبح دعا نہ ہو، ہم حضرت سے رخصت ہونے کے لئے آئے، چٹے ساتھ میں نہ تھے، فرمایا بچوں کو کیوں نہیں لائے، ہم نے غصہ پیش کیا، فرمایا بھی تم خود تو بچوں کے سمجھانے سے قاصر ہو اور اپنے قصور کو قبول کرتے ہو ان کی ماسکھی پر بچوں کے لئے کسی چیز کا سبھا ضروری نہیں ہے ان کے کان میں ڈالنا، امنیں دکھانا، اور اساس دلانا اصل چیز ہے۔ اگر یہ نہیں تو بچے کے کان میں اذان کا مطلب کیا ہے؟

اس کے بعد لبثت اور کلمات و مرات ذکر کرتے رہنے کی تلقین فرمائی فرمایا کہ ذکر حق کے مانند ہے تاکہ شیطان تم پر حملہ اور غلبہ حاصل کرے لا یدکسر اللہ قلوبہ القلوب نیز بھائیو اپنے بچوں کو نیک اور اچھی باتیں سناتے رہو۔

آزادیت تک ذکر کے فضائل اور تاکید فرماتے رہے، سہارنپور میں مولوی عبدالغفار صاحب ندوی (جو دہلی مولانا سے مل کر ہمارے پاس سہارنپور آئے تھے) بچے اور ہمارے نام مولانا کا یہ پیغام لائے وہ تم لوگ آئے اور چشمدونہ

مسند نشینی کر کے چل دیئے، یاد کرو اس راہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیفات برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس راہ میں اپنا پسینہ بہاؤ اور خون بہانے کے لئے

تیار ہوؤ

دعوت کا اہتمام | یہاں چند واقعات مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان کی رعایت اور حوالہ سے نقل کئے جلتے ہیں جن سے اس شدت علالت میں بھی اپنے کام میں مولانا کی کیسوی اور مکمل اہتمام واستغراق کا اندازہ ہوگا۔

”اپریل کے آخری ہفتہ میں مولانا ستید عطا اللہ شاہ بخاری زیارت اور مزاج پری کے لئے تشریف لائے، اس سے دوران پہلے حضرت پر نہایت سخت دورہ پڑ چکا تھا جس کی وجہ سے ضعف بے حد ہو گیا تھا کہ دو چار منٹ بھی بات کرنے کی طاقت نہ تھی۔ شاہ صاحب کی خرسن کر اس ناچیز کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا مجھ ان سے باتیں ضروری کرنی ہیں لیکن صودت یہ ہوگی کہ تم اپنے کان میرے منہ کے قریب کر دینا اور میں جو کہوں وہ ان سے کہتے جانا، چنانچہ جب شاہ صاحب اندر بلائے گئے تو بات شروع تو مجھ ہی سے فرمائی لیکن دو تین ہی منٹ کے بعد اتنی قوت آگئی کہ خود غمی طلب ہو گئے اور تقریباً آدھ گھنٹے مسلسل تقریر فرماتے رہے۔“

اسی اپریل کے مہینہ میں جس روز آپ پردہ شدید دلدہ پڑا جس کا ذکر ادھر بھی آچکا ہے اس دن آپ پر قریب دس گھنٹے کے غشی کی سی کیفیت طاری رہی آنکھیں تنگ بند تھیں۔ دیر کے بعد ایک آنکھیں کھولیں اور زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے۔ الحق یعلو، الحق یعلو، الحق یعلو، الحق یعلو ولا یلبس

اصل موقع پر جو ارشاد فرمایا وہ باب ہشتم میں ملاحظہ ہو۔

پھر ایک وجہ کی کیفیت میں ایک گونہ نرم کے ساتھ (جو عام عادت نہ تھی) تین دفعہ یہ آیت تلاوت فرمائی۔

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَضْرُ الْفُؤَادِ لِمُؤْمِنِينَ
ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ حق ہے۔

جس وقت بلند آواز سے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی شروع کی میں صحن مسجد میں تھا، اور آواز سن کر حضرت کے حشر کے دروازہ پر جا کر کھڑا ہوا جو خاص خادم اندر تھے ان سے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ میں سنتے ہی اندر حاضر ہو گیا، ارشاد فرمایا۔

”مولا صاحب اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کام ہو گا اور اللہ کی مدد اس کو تمام تک پہنچا دے گی مگر شرط یہ ہے کہ اس کے وعدہ نفرت پر کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ اس سے نفرت کو مانگتے رہو اور اپنی اسکان کو ششوں میں کمی نہ کرو“ یہ فرمانے کے بعد پھر آنکھیں بند ہو گئیں، غولڈی دیر کی گہری خاموشی کے بعد صرف اتنا فرمایا۔

”کاش عدا اس کام کو سنبھال لیتے اور پھر ہم چلے جاتے“

عجب تماشا تھا اس علالت میں حضرت کی قوت و صحت جوں چل گئی تھی اچھا و دین کی تڑپ اور اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ روز بروز اسی قدر بڑھتا جاتا تھا، صنف و نقابت کے لحاظ سے حضرت کی مہینوں وہی حالت رہی جس حالت میں اچھے اچھوں کو سرائے خاموش پڑے رہتے کہ اور کچھ گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سادے عرصے میں دیکھنے والوں نے اکثر ان کو تین ہی حالتوں میں دیکھا۔
میں دبا اس کام (احیاء دین) کی سوچ و فکر میں ڈکبے ہوئے ہیں۔

میں دبا اس کے لئے دل کی انتہائی شگفتگی کے ساتھ دعائیں فرما رہے ہیں، کارکنوں کیلئے اخلاص، ثبات، استقامت، اتباع طریقہ، محمدی اور اصول مریضہ کی پابندی اور رضا و قبول اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ایسے سوز کے ساتھ مانگ رہے ہیں، کہ یقیناً اوقات پاس دلوں کو دھوا آجاتا ہے۔

میں دبا۔ یا اس سلسلہ میں احکام و ہدایات دے رہے ہیں۔

حق کہ علاج کے سلسلہ میں جو طبیب یا ڈاکٹر آتے ان سے پہلے اپنی بات کہتے، اس کے بعد ان کو دیکھ بھال کا موقع دیتے، ایک دن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلی نے ایک مشہور ڈاکٹر کو لائے، مولانا نے اپنی بات کیسے عجیب انداز میں ان سے کہی، فرمایا:۔

ڈاکٹر صاحب! آپ کے پاس ایک فن ہے جس سے مخلوق استفادہ کرتی ہے لیکن وہ فن وہ ہے جس کو مانگنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند ظاہری معجزے (انڈھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا) دے کر بھیجا گیا تھا اور یہ تو آپ جان سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روحانی علوم دئے گئے تھے وہ ان ظاہری معجزوں سے بدرجہا اعلیٰ اور افضل تھے تو مجھے

آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو روحانی علوم و احکام بھیجے گئے ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روحانی علوم اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو بھی غیر حلیں وار کر دیا تو ذرا سوچئے کہ حضور کی لائی ہوئی روحانی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا کتنی بڑی چیز کی نادری ہے! لوگوں سے ہم بس یہی کہتے ہیں کہ وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ بڑے گناہ میں رہیں گے۔

اگر ذرا تاخیر ہوتی تو مولانا کی نازک طبیعت اس کا تحمل نہ کر سکتی۔

ایک روز شب جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد لوگ مسجد کی چھت پر جمع کر دئے گئے تھے اور خطاب کا حکم ہوا تھا، شروع کرنے میں چند منٹ کی تاخیر ہوئی، اس اثنا میں دو تین پہنچا میرا آئے اور یہ پیغام لائے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جلد شروع کرو مجھ پر ایک ایک منٹ مل رہا ہے، جب خطبہ مسنونہ شروع ہو گیا اور مولانا کو اس کی اطلاع ہوئی اس وقت اطمینان ہوا۔ آخری مہینہ | حالت روز بروز نازک ہوتی چلی جاتی تھی پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، اب اس سے بھی معذوری تھی، چارپائی صاف کے کنارے لگا دی جاتی تھی اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

ان دنوں مولانا غفر احمد صاحب کا بھی قیام تھا اور وہی گویا علاج کے نگران و مشیر تھے، عام مجالس اور اجتماعات میں عموماً وہی خطاب کرتے اور جلسوں میں وعظ و تقریر فرماتے، مولانا ان کے قیام سے بڑی تسکین و اطمینان محسوس کرتے تھے۔

۲۸ / جماد الثانی (۲۱ / جون) کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بھی تشریف لے آئے ۳۰ جمادی الثانی ۱۳۳۶ھ (جون ۱۹۱۷ء) کو نوح کے مدرسہ معین الاسلام کا سالانہ جلسہ تھا یہ غالباً پہلا جلسہ تھا جس میں مولانا کی شرکت نہیں ہو رہی تھی۔

۲۳ کی صبح کو لاری سے نظام الدین کا قافلہ روانہ ہوا، جماعت نے مولانا یوسف صاحب کو اپنا امیر بنایا، مولانا ظفر احمد صاحب، مولانا محمد منگھو صاحب، مولانا زکریا صاحب قدوسی، مولوی امیر احمد صاحب، عبدالغنی صاحب پروفیسر بہار ابراہیم کالج جے پور، عم محترم مولوی سید عزیز الرحمن صاحب اور کھنڈ کی جماعت کے افراد ہمراہ تھے، راستہ کچھ ذکر کچھ تذکیر اور کچھ علمی مذاکرہ میں گزرا، ۲۷ بجے کے قریب نوح پہنچے اور اسی وقت جلسہ شروع ہو گیا۔ مولانا کا لگایا ہوا باغ سامنے تھا اور خوب کھلا ہوا تھا، عین ہی نہ تھا اور سب تھے۔

رات کو پھر جلسہ شروع ہوا، جلسہ کے اثنا میں نوح کے انگریزی ہائی سکول کے دارالافتاء کی ایک عمارت میں آگ لگ گئی، جلسہ آگ بجھانے میں مشغول ہو گیا، بڑی مشکل سے آگ پر قابو پایا گیا۔ عمارت کا بڑا نقصان ہوا۔

آج کی رات مسجد کا وہ گوشہ سونا تھا جس میں ہمیشہ مولانا کی چارپائی ہوتی تھی اور میوات کے پروانے اس شمع کے گرد جمع رہتے تھے، اخیر جون کی گرمی مگر نوح کی فضا میں اور لوگوں کے دلوں میں وہ حرارت نہ تھی جو مولانا کی گفتگو اور نماز کے بعد کی والہانہ اور خود فراموشی کی دعاؤں اور اس مسلسل اضطراب اور بے چینی سے پیدا ہوتی تھی جو بیت کے قیام اور جلسہ کے ایام میں برابری رہتی تھی۔

نوح سے واپسی پر مولانا نے جلسہ کی روداد سن کر، آگ لگنے کا واقعہ سنا تو فرمایا تم نے ذکر میں کمی کی نسیا طین کو موقع مل گیا۔

ایک صاحب نے اس پر کچھ مسرت کا اظہار کیا کہ انگریزی کے مدرسہ میں آگ لگ گئی، مولانا نے اپنے سامنے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، مگر مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی چیز کے نقصان پر خوشی مولانا کو بڑی ناگوار ہوئی، دوسرے موقع پر فرمایا کہ مجھے یہ بات بہت نا پسند ہوئی، اس پر خوشی کا کوئی موقع نہ تھا۔

مولوی یوسف صاحب سے فرمایا کہ تبلیغ و تودہ کی روانگی کا منظر بھی تم نے مولانا ظفر احمد صاحب کو دکھایا، انھوں نے کہا نہیں! فرمایا بڑی غلطی کی، یہی تو دیکھنے کی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمانوں کے تودہ کس طرح روانہ ہوتے تھے۔

خطرہ کا قرب | مولانا کو اس کا اچھی طرح احساس تھا کہ خطرہ قریب ہے اور وقت مقرر

ٹل نہیں سکتا۔ بیض مواقع پر کسی دینی مصلحت سے یا کام کی سرگرمی پر جانے کے لئے اس کا اظہار بھی فرما دیا کرتے تھے، مولانا ظفر احمد صاحب ملنے آئے تو فرمایا تم نے مجھے وقت دینے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک اپنا وعدہ وفا نہیں کیا مولانا نے کہا کہ آج کل تو گرمی بہت ہے انشاء اللہ رمضان کی تعطیل میں آؤں گا اور کچھ وقت صرف کروں گا، فرمایا تم رمضان کہتے ہو مجھے شبان بچڑے کی بھی امید نہیں، مولانا ظفر احمد صاحب نے قیام کا فیصلہ کر لیا۔

چودھری لدا اڈاں سے فرمایا، جہاں تم نہیں پڑھو، میں دن کا صاحب کتب ہے۔ اور صبراً ادھر ہو جائے گا۔ (اللہ کی شان اس فرماتے سے میں ہی دن لید آپ کا وصال ہو گیا۔)

فاکسار سے بھی کئی مرتبہ فرمایا کہ مجھے اپنے جان نہ ہونے کی امید نہیں اس مرض سے بچنا نظر نہیں آتا، ایوں اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے کچھ عجیب بھی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے فقرے بھی فرما دیتے کہ تیار دلاؤں کی آس بندھ جاتی اور وہ صحت کی طرف سے پُر امید ہو جاتے۔

علاج کی تبدیلی | استبداء سے حکیم کریم بخش صاحب (پہاڑ گنج) کا علاج تھا، یونانی علاج تبدیل ہوا تو مولانا ظفر احمد کے مشورہ سے باؤنیک علاج شروع ہوا، آخر میں دہلی کے مشہور علاج ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کا علاج شروع ہوا، مرض بہت بڑھ چکا تھا، ڈاکٹر شوکت اللہ صاحب انصاری کی تشخیص شروع سے آنکھوں کی دق تھی اور وہ تقریباً بالوسی ظاہر کر چکے تھے۔ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کی تشخیص مختلف تھی اس لئے ان کو تجربہ کا موقع دیا گیا، انھوں نے غالباً پرانی پیمیش تجویز کی تھی، ان دلوں میں برابر حرارت رہنے لگی تھی، آخر میں ڈاکٹر صاحب نے انجکشن تجویز کئے اور بڑی امیدوں اور

دعاؤں سے یہ انجکشن دئے گئے مگر ناکام رہے۔

تیار دلاؤں اور خاص خدمت گزار | مولوی اکرام الحسن صاحب کا مددگار (مولانا کے بھانجے) دوا پلانے کے ذمہ دار تھے، غذا کے مہتمم مولوی لطیف الرحمن صاحب تھے۔ مولانا ظفر احمد صاحب اور مولانا احتشام الحسن صاحب کا عام مشورہ اور نگرانی رہا کرتی تھی۔ مولوی واصف علی صاحب و منوادر غازی صاحب تھے، چودھری نواز اڈاں، بنو دار محمد خاں اور خصوصیت کے ساتھ امید خاں، رحیم خاں، سلیمان بڑی، دل سوزی جالفتانی سے خدمت کر رہے تھے۔ محمد یوسف صاحب تاجر کش گنج گھنٹوں رات کو جاگ کر سر پر بالٹ کرتے تھے، مولانا اپنے سب خدمت گزاروں کے غلیصین کے بڑے ممنون تھے، فرماتے تھے کہ میرے خادموں کو خادم نہ سمجھو یہ محض وہ ہیں۔ ان لوگوں نے حقیقت میں بڑی دولت کائی۔

دہلی کے تاجر | دہلی کے سوداگر اپنے اپنے تعلق کے مطابق مولانا کی اس نازک حالت سے بڑے دل گیر اور رنجیدہ رہتے تھے، بہت سے لوگوں نے بائیاں مقدرہ کر لی تھیں اکثر وہ دو تین تین روز کے لئے آکر پڑ جاتے تھے اور حسب مقدرہ خدمت کی کوشش کرتے تھے۔

محض صحتی خدمت اور | مولانا کو اگر کسی بات سے یہ اندازہ ہوتا کہ کسی شخص کو محض میری ذاتی تعلق سے خفگی ذات سے تعلق ہے تو بہت ناراض ہوتے اور فرماتے کہ دین سے تعلق ہونا چاہیے، کسی ایسے شخص کی خدمت قبول کرنے اور اس سے راحت حاصل کرنے کے واسطے نہ تھے جو محض جماعتی خدمت پر اکتفا کرتا۔ ایک مرتبہ ایک بیہوشی سرسریل کی مالش کر رہے تھے، تنواری میر کے بعد ان پر نظر پڑی پہچان لیا، فرمایا تم کبھی تبلیغ میں حصہ نہیں لیتے میں تم سے کام نہیں لے سکتا چھوڑ دو، ایک پیر مرد ایک مرتبہ آگے بڑھے مولانا منوادر صاحب سے فرمایا کہ ان کو مجھ سے بہت تعلق و محبت ہے مگر کبھی انھوں نے میری یہ بات نہیں مانی اور میری دعوت قبول نہیں کی۔ یوں دل و جان سے

میری خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ آپ ان کو لے جا کر سمجھائیے کہ اس کام میں حصہ لیں اس کے بغیر محنت کی کیا فائدہ ہے۔ مولانا الگ لے گئے اور ان سے گفتگو کی اہمیت نے کہا میں تو تنہی کر کے آیا ہوں کہ اب حصہ لوں گا، مولانا نے جا کر اطلاع کی، آنے کی اجازت دی اور ان کے ہاتھ چوم لئے۔

باہر کام کا فردغ | باہر سے جو خطوط آتے تھے ان سے معلوم تھا کہ اس زمانے میں کام بڑے جوش و خروش سے ہو رہا ہے جن شہروں اور مقامات پر مدت سے اندر دگی تھی اور وہاں کام بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا وہاں خلاف توقع آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں اور نئی طرح پیدا ہو گئی تھی، اس زمانہء علالت میں بعض نئے مرکزوں میں کام کی داغ بیل پڑی۔ مولوی عبدالرشید صاحب سکین کی طلب و خواہش پر بھوپال ایک بڑی جماعت گئی جس میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لے گئے، مولوی عبدالرشید صاحب نعمانی اور پروفیسر عبدالمنعم صاحب کی تحریک پر دو مرتبہ جماعتیں بے پور گئیں، سب زیادہ کام کا جوش نئے مقامات میں سے مراد آباد میں تھا، جہاں سے کام کی برابر خبریں آدمی تھیں اور کئی بار دود بھی آئے۔

دعوت کی سرگرمی | جس قدر وقت مرحوم قریب آتا جاتا تھا طبیعت کی نزاکت اور بے تابی اور کام کی سرگرمی بڑھتی جا رہی تھی، دعوت کے سوا کسی چیز کے سننے اور دیکھنے کا تحمل جاتا رہا تھا، انتہائی منفع اور ناطقتی کے باوجود بستر علالت پر پڑے ہوئے پورے کام کی خود نگہانی فرما رہے تھے، اور برابر دن رات میں کئی کئی بار بلا کر اس کے متعلق جزئی ہدایات اور لوگوں کے نام بینامات دیتے رہتے تھے۔ اس کا بھی اندازہ لگاتے تھے اور برابر خیال رکھتے تھے کہ مجلسوں میں، حلقہ درس میں اور دسترخوان پر تبلیغ و دعوت کے سوا کوئی اور گفتگو نہ نہیں ہوتی، اگر کہیں اس کا علم ہو جاتا تو

طبع نازک پر بڑا گراں گزرتا، ذکر و تعظیم و تبلیغ میں مصروف رہنے کی تاکید فرماتے رہتے اور بجائے زبرد تنہیہ اور ملامت کے وعظ و ترغیب سے کام لیتے اور اکثر کسی واسطہ اور کنا سے فرماتے اور متوجہ کرتے، ایک مرتبہ ظہر کے بعد علماء کی مجلس درس میں شرکت میں غفلت ہو گئی نہایت لطیف طریقہ پر پیغام بھیجا جس سے متنبہ ہوا۔ خواص میں سے ایک عالم اپنی مسئولیت کی وجہ سے اکثر غیر حاضر رہتے، ایک روز ملا کر ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے ان کے نہ ہونے پر اظہارِ تعجب کچھ بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائے کہ لئے یہ طریقہ اختیار فرمائے کہ ان کے فضائل و توفیقات بیان کرنے کا حکم دیتے جس سے خود ان کی اہمیت کا احساس ہوتا۔ جلسوں کی کاروائی اور تبلیغی کام کی روداد کا بے چینی سے انتظار رہتا ایک رات میر درد و درد کے جلسہ کے بعد سواری نہ مل سکی اور رات کو نظام الدین پہنچے نہ ہو، رات کو کئی بار دریا منت فرمایا۔ صبح جاتے ہی پورا حال سنا اور اطمینان ہوا۔

ضعف کی وجہ سے طبیعت کی نزاکت اور اپنی چیز کا غلبہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ پہلے جن چیزوں کا تحمل فرما لیتے تھے اب ان کے سننے کی قوت نہیں رہی تھی۔ غیر موصوعہ کی بات کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حلقہ درس میں کوئی تاریخی موضوع چھڑ گیا اور شاہان اسلام پر تنقید شروع ہو گئی، لوگوں نے اس میں حصہ لینا شروع کر دیا جلا جانے مولانا کو کس طرح اس کی اطلاع پہنچی، مولوی معین الدین مفتی پیغام لائے کہ روئے سخن فوراً بدل دو، تقریر کے لئے بھی تاکید تھی کہ اصل پیغام ماقبل و دل کے اصول پر کہو، تقریر کی مقدار زیادہ نہ ہو، کیفیت وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دیتے وقت ہوتی تھی **کافہ منذر جیش یقول حبیبکم و مساکم** معلوم ہوتا تھا کہ کسی لشکر کے خطرہ کا اعلان فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ صبح و شام سر پر کیا چاہتا ہے۔ تقریر میں لطائف و قصص، اور امثال و اشعار سننے کی تاب نہیں تھی، جہاں

کسی مقرر سے اپنے بیان میں کچھ وسعت اختیار کی اور خطابت اور وعظ کے طرز پر متوجہ اور تکلف کیا اور مولانا کو گرانی شروع ہوئی اور تقاضا فرمایا کہ یا تو مطلب کی بات کہو یا قلم کرد، فرماتے ہیں وعظ مختصر ہی کہلانے ہیں وعظ تو عیسویوں اور مدلسوں میں ہوتا ہی ہے، اس وجہ سے بیمار دارا کو کراہتا تھا کہ مقرر کی آواز مولانا تک نہ پہنچنے پائے تاکہ وہ اپنی بات پوری کہہ بھی سکے اور مولانا کو کوفت نہ ہو۔

ایک جمعہ کی صبح کو بڑا مجمع تھا، مراد آباد کی جماعت اور کچھ علما آئے ہوئے تھے۔ کہنے کے لئے اس خاکسار کا انتخاب ہوا میں نے تقریر تقریر کے انداز پر شروع کی اور مضمون کو پھیلایا، کچھ دیر کے بعد مولانا کا حکم پہنچا کہ اصل موضوع پر آؤ اور پیغام پہنچاؤ چاہیائی حجرہ میں پہنچائی گئی اور میں نے اصل بات کہہ کر تقریر ختم کی۔ عصر کو معمولاً مجمع ہوجاتا اور عموماً مولانا حاضرین کے نام کوئی پیغام دیتے بولوگوں کو سنا دیا جاتا، اس روز حرارت تیز تھی اور فطرت تھی کہ کچھ فرما نہ سکے میں صبح کا ڈلا ہوا تھا۔ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا بھی مگر میں نے کہا کہ کیا کہوں تقریر تو مقصود نہیں اور اس وقت کہنے کی کوئی خاصیت معلوم نہیں، ہوش آیا تو فرمایا آج مجمع سے خطاب کیوں نہیں ہوا، وقف کیوں ضائع کر دیا گیا، عرض کیا گیا جناب نے کچھ کہنے کو فرمایا نہیں، ارشاد ہوا مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، جواب دیا جناب کو تیز حرارت تھی ایسی حالت میں تکلیف دینا مناسب نہ معلوم ہوا، فرمایا تم نے مجھے دین پر کیوں مقدم رکھا، میری تکلیف کا کیوں خیال کیا، وقت کے نکل جانے پر بہت افسوس فرماتے رہے۔

میری طبیعت کچھ متاثر تھی، مغرب کی نماز پڑھی جے لطفی میں پڑھی خیالات اور وسوس کا ہجوم تھا طبیعت پست ہو رہی تھی، سلام پھیرتے ہی غلبی ہوئی، نہایت شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے لطافت فرمائے، فرمایا پست بہت ہو گئے، شک کئے،

بہت بلند کرد، پھر فرمایا، تمہارا کوئی معین نہیں، پھر فرمایا مولوی واصف، مولوی سید اور مولوی عبید اللہ ہیں۔

خصوصی اہتمام :- ان دنوں میں چند باتوں کا زندگی بھر سے زیادہ اہتمام رہا، اصل اور سب سے زیادہ علم و ذکر کی ترغیب و تاکید، اس تصور سے کہ یہ کام مام عصری تحریکات کی طرح محض ایک بے روح ڈھانچہ اور عدد و ضابط کا مجموعہ اور ایک مادی نظام بن کر نہ رہ جائے، آپ برابر لڑناں و ترسناں رہتے تھے اور طبیعت پر اس کا ایک بوجھ تھا بار بار اس سے ڈراتے تھے۔ بار بار علم و ذکر کے اہتمام کی تاکید فرماتے تھے بار بار کہتے تھے اور کہلاتے تھے کہ علم و ذکر اس گاڑی کے دو پیسے ہیں جن کے بغیر یہ گاڑی نہیں چل سکتی، دہ ہاڑد ہیں جن کے بغیر اس کی پرواز نہیں، علم کے لئے فکر اور ذکر کے لئے علم کی ضرورت ہے، علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے، ذکر بغیر علم کے فتنہ ہے اور یہ تحریک و نظام ان دونوں کے بغیر سراسر مادیت ہے۔

دوسرے مسلمانوں کے پست اور جاہل طبقہ پر رحم و شفقت اور ان کی تعلیم و تبلیغ کی فکر و حرص، بڑے اہتمام سے ایک مکتب شریک کے کنارے مسجد سے متصل اور ایک مکتب آگے جڑھ کر چوراہہ پر قائم کر دیا، اس میں حقہ پانی کا اہتمام کر دیا اور شہری رات مکتب کے نقطہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ناظرین مرد و عورت کا مکتب یا مدرسہ نہ سمجھ لیں۔ اس مکتب کی حقیقت پسند ہوتی تھی کہ اس کے قیام کا کوئی فرض ایک درخت کے نیچے ہی کیا گیا اور تبلیغ میں کام کرنے ہی والوں کی ایک جماعت وہاں صفہ بنوئی کے طرز پر دین سمجھنے اور سکھانے کے کام میں مشغول ہو گئی ساتھ ہی حقہ پانی کے انتظام کے ذریعہ راہ گیر مسلمانوں سے تبلیغ باتیں کرنا اور حسب ضرورت ان کو دین کی تلقین کرنا بھی ان کا کام تھا بلکہ سر راہ کے ان مکتبوں کی ہی اصل غرض و غایت تھی۔ م

اور مہداتی مبلغین کو تاکید کی کہ وہاں بیٹھیں اور آتے جلتے راہ گیر مسلمانوں کو محبت و شفقت سے بلائیں، حقہ پانی سے ان کی تواضع کریں، ان کا کلمہ سنیں اور ان کو کلمہ خیر سناؤں اور دین سیکھنے کا شوق دلائیں۔ اس کا مولانا کو اتنا اہتمام تھا کہ آدمیوں کو وہاں بھیجتے تھے، وہاں کے حالات کی تفہیم و تجسس رکھتے تھے۔ ان کے حقہ پانی کے اہتمام کی نصیحت اور ثواب بیان کرتے تھے۔ یہ زمانہ اجیر کے عرس کا تھا ہندوستان کے اکثر اہل و اطراف کے ہجرت مغرب سلمان حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کے لئے آتے اور راستہ میں تازہ حقہ ٹھنڈا پانی اور کھانا سایہ دیکھ کر دم لینے کے لئے ٹھہر جلتے اور اتنی دیر میں مبلغین اپنا کام کر جاتے، کہیں ان کو نرمی و ملاطفت سے بلاتے اور اپنا پیغام سنا دیتے۔ اس طرح صد ہا جاہل مسلمانوں کے کان میں دین کی بات پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے کتنے بندوں کے لئے راستہ چلتے ہدایت کا سبب بن گئی۔ بعض اوقات جمع کی نماز سے پہلے بعض علماء کو مقرر جانے والی شریک پر بھیجتے کہ گاڑی بانوں اور شتر بانوں کو تبلیغ کریں۔

تیسرے زکوٰۃ ادا کرنے اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کے صحیح شرعی طریقہ اور احکام کی تلقین کی، مولانا کو اپنی زندگی میں اس کی طرف خاطر خواہ توجہ کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن ان دنوں اس کی طرف بڑی توجہ تھی، تنہا اور اہل ثروت کا مجمع رہتا تھا، مولانا نے یہ معنوں باور فرمایا اور دوسروں سے کہلایا کہ آدمی کو اپنی زکوٰۃ کا اہتمام اپنی عبادت کی طرح کرنا چاہیے، اس کے مستحقین کو خود تلاش کرنا چاہیے، اس کو ادا کرتے وقت خود ممنون ہونا چاہیے، مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے حضرات نے اس پر بار بار تقرر میں کہیں۔

چوتھے ڈاک کا اہتمام، تاکید تھی کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد آئی ہوئی سنگین

ڈاک مجمع کو سنائی جائے حاضرین سے جوابات کے لئے مشورہ کیا جائے، وہ مسائل و حالات جو خطوط میں درج ہیں حاضرین کے سامنے پیش کئے جائیں اور ان پر ان سے مشورہ لیا جائے، ڈاک پیش کرنے سے پہلے ایک مختصر تقریر کرنی ہوتی تھی کہ یہ ڈاک اس لئے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ ان حالات و مسائل پر غور کریں اور دینی بانوں پر غور کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی قوت فکر یہ کہ جو ابھی تک دنیا کے امور و مسائل میں صرف ہوتی رہی ہے، دین کے امور و مسائل پر صرف کرنے کی ابتدا کریں۔ ان خطوط میں اکثر وہ باتیں جن پر دہلی اور مہدات کے تجربہ کار مبلغین کے مشورہ کی ضرورت ہوتی اور ان کی باہمی گفتگو اور تبادلہ خیال سے وہ مسائل طے ہوتے کہیں کام کی مشکلات کا ذکر ہوتا۔ یہ حضرات اپنے تجربہ سے ان کا حل پیش کرتے کہیں اپنے طریق کار کی تفصیل ہوتی اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی جس کی وجہ سے دقتیں پیش آ رہی ہوتیں تو اس پر متنبہ کرتے کہیں سے جماعتوں کی فرمائش ہوتی اس کا امراء جماعت اور منتظمین انتظام کرتے اور اسی مجمع میں اس کی تدبیر کی جاتی۔

ابتداء میں یہ خطوط مولانا کی موجودگی میں پیش کئے جاتے لیکن عموماً مولانا کو دلونا پڑتا جس سے ضعف و تعب بڑھ جاتا اس لئے آخر میں کچھ فاصلہ سے یہ مشورہ ہوتا یہ خدمت اس عاجز کے سپرد تھی، دن میں کسی وقت حاضری کا موقع ہوتا تو دریافت فرماتے کہ آج ڈاک میں کیا تھا اور مجمع نے کیلے کیا، غلطیوں کی اصلاح اور اپنی رائے کا اظہار فرماتے پھر وہ دوسرے روز مجمع کو سنائی جاتی۔

اس طرح گویا مولانا اپنے لید کام کو جاری رکھتے اور اس کا انٹیب و فرار سمجھنے کی مشق کر رہے تھے اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ مشورہ بڑا سبق آموز اور مفید ہوتا۔

دہلی کے جلسے :- مولانا اہل دہلی اور تجارت سے تقاضا فرماتے رہتے تھے کہ وہ مولانا

ظفر احمد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں جسے کریں اور مولانا سے تقریر کر لیں،
ان حضرات کے اہتمام سے شہر میں کئی جلسے ہوئے، آخری پہار شنبہ کے جامع مسجد والی
جلسہ کے علاوہ حوض والی مسجد، کالی مسجد (ترکمان دروازہ) بننے کی سرائے والی مسجد،
قصاب پورہ اور جامنہ بلیڈ میں جلسے ہوئے جن میں مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے
مقررین نے تقریریں کیں، سب سے زیادہ مولانا کو میر درد دہلوی کے اتوار والے جلسہ
ادراگشت کا اہتمام رہتا جس کو آپ نئی دہلی کا تبلیغی مرکز سمجھتے تھے۔ اکثر اس خاکسار
برادر عزیز مولوی مدین اللہ ندوی اور مولوی دامن صاحب کے حصہ میں یہ سعادت
آتی تھی۔

جمع کی زیادتی اور ہجوم | جمع روزہ انفرول تھا، ایک ایک وقت میں دو دو سو آدمین تھے
سو آدمی ہوتے ہیں کھانا کھاتے اور رات کو سوتے۔ نظام الدین کی مسجد اور دارالاقامہ
کے چپے چپے پر آدمی آدمی نظر آتے، ہر طرف حرکت اور چہل پھل رہتی نمازیوں میں
اندر باہر صیفیں ہوتیں آدمی ذرا تاخیر کر دے تو جگہ پانی مشکل اور رات کو ذرا غفلت
ہو جائے تو سونے کے لئے بھی جگہ ملتی مشکل۔

میں کبھی کبھی اس مجمع کو دیکھتا اور سمجھتا کہ یہ ساری رونق اور بہار اس شخص کے
دم سے ہے جو ایک طرف لیٹر پر بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہے، سیکڑوں آدمی اسکے درمیان
پرکھانا کھا رہے ہیں اور خدا اس کے پیٹ میں بہت حقیر سی غذا پہنچتی ہے۔ یہ
درس کے ملتے، یہ ذکر کی صدا، یہ نورانی شکلیں، یہ رکوع و سجود کی کثرت، یہ پچھلے
پہروں کی رونق کب تک ہے، اس ساری بہار کو دیکھتا اور کہتا۔

اللہ رکھے آباداں ساقی تری محفل کو

مولانا عبدالقادر صاحب کی آمد۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب چند نزل کے لئے
اسباق کا انتظام کرتے سہارن پور تشریف لے گئے تھے۔ اب آئے تو مولانا عبدالقادر صاحب
لائے پوری بھی ساتھ تشریف لائے۔ مولانا اس آمد سے بے حد مسرور ہوئے اور شیخ الحدیث
صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں کہ مولانا کی تشریف آوری کا سبب بنے۔
مولانا کے ساتھ ان کے مخلصین اور اہل ذکر کی ایک جماعت تھی جس سے
یہاں کی دینی رونق اور برکت دوبالا ہو گئی۔

غلط خبر :- مولانا کی علالت کی نزاکت کی اطلاع اہل شہر کو تھی، روزانہ بس اور ٹانگوں
سے لوگ آتے جلتے رہتے تھے۔ رات کے رہنے والے صبح کو جاتے تو ان کے دوست
اجاب غیرت دریافت کرنے، اس اثنا میں خدا جانے کس طرح غلط فہم ہو گئی اور
بجلی کی طرح سارے شہر میں دوڑ گئی، تانگے اور سواروں کا تاننا لگ گیا۔ ہر بس سے
لنگارتے تھے اور غیرت معلوم کر کے واپس چلے جاتے تھے، ٹیلی فون پر لوگ دریافت
کر رہے تھے۔ خبر کی تردید کہ گئی مگر بر وقت مؤثر نہیں ہوئی اور بڑا مجمع ہو گیا، ریسنت
بھی ادا ہو گئی مولانا منظور صاحب نے مسجد کے نیچے درخت کے تلے دما محمد الا
دسول قد دخلت من قبلہ الدسول کے معنوں پر ایک بر محل اور موثر تقریر کی، یہ
اہل شہر کے لئے ایک تازیانہ اور تنبیہ تھی کہ جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے
اور ان کے مشاغل اور مصروفیتوں نے ان کو اس کی مہلت نہیں دی کہ وہ مولانا کی
دعوت کی طرف ان کی زندگی میں متوجہ ہوں وہ اب بھی توجہ کر سکتے ہیں ورنہ آج
توبہ نہ ہو جائے کسی نہ کسی دن سیح ہو کر رہے گی

وما كان النفس ان للهوات الا باذن الله تعالى ما مؤجلا

آخری ایام اوقات سے دو تین روز پہلے کچھ بارش ہو گئی تھی اور سوا میں کسی وقت
نئی آجائی تھی، مولانا کو مرض کے آخری ایام میں گرمی بہت محسوس ہوتی تھی آپ کے
اصرار سے دیر تک چارپائی باہر رہتی ان کی دلوں میں نمونینہ کاملہ ہوا اور اس کا علم نہ
ہو سکا بہت دیر میں اس کا اندازہ ہوا، پلاسٹر لگایا گیا اور احتیاط لگی گئی۔
معدی جلد تاریک ہو جانے والی تھی اس لئے شیخ جھڑک جھڑک کر چل رہی تھی۔
دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا جلد جلد پیغام دے رہے تھے۔

۸ جولائی کی شب کو ۱۲ بجے رات کے قریب میں چوڑا سہ کی طرف ٹہنے چلا گیا تھا،
والیس ہوا تو جو شخص ملا اس نے کہا تنہا تلاش میں آدمی دوڑ رہے تھے، مولانا نے
یاد فرمایا تھا، ۱۸ بجے ہوا کان ہونٹوں کے قریب لے گیا تو پہلی دفعہ آواز کا ارتعاش
محسوس ہوا، بیچ بیچ میں غوطہ ہو جاتے تھے۔ دو دو تین تین مرتبہ منسلک لفظ ادا
کر کے بات پوری کی، لوگوں کو ذکر کی تاکید تھی اور مولانا عبدالقادر صاحب کی
مجلس میں بیٹھنے کی ہدایت پوری بات اس وقت یاد نہیں، صبح پھر طلبی ہوئی اور
کوئی پیغام کہا۔

۹ جولائی کو رات کے ایک بجے کے قریب حجرے کے سامنے سے گزرا تو دیکھا
کہ مولانا سیدائیں اور کچھ تیمار دار بھی موجود ہیں جو کسی اہتمام میں ہیں، میں بھی جا کر بیٹھ
گیا، کچھ دیر غفلت کے بعد ایک صاحب کا ذکر فرمایا وہ لوگ شاد ہوا کہ کیا وہ اپنے وطن
میں جا کر کام شروع کریں گے، عرض کیا اللہ عز و اور مزید خوشی کے لئے یہ بھی
عرض کیا کہ الحمد للہ صاحب اثر ہیں الشاء اللہ ان کی بات کا اثر ہوگا، فرمایا جی ہاں
ابن اللہ کا اثر ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر غفلت ہو گئی غوطہ دیر کے بعد آنکھیں
کھولیں اور فرمایا، مولوی لطیف صاحب (راہبہ منہا دان)، مولوی علیہ الرحمن

صاحب (کاغذ صلہ) اور حافظ عثمان صاحب پروفیسر اسلامیہ کالج پشاور کی مدد سے
اگر باغیت میں جلسہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے۔
۱۰ جولائی کی شام کو غفلت سے ہوشیار ہو کر علماء کو اپنی سطح کے مطابق
استغفار کی تاکید فرمائی۔

۱۱ جولائی کی صبح کو آب زمزم پیتے ہوئے حضرت عمرؓ کی یہ دعا اللہ سے مانگی
اللہم ادرقنی الشهادة فی سبیلک واجعل موتی فی جلدی دسولک
(اے اللہ مجھے اپنے رشتہ میں شہادت نصیب فرمایا اور میری موت اپنے رسول
کے شہر (مدینہ) میں مقدر فرما)

اسی دن ایک صاحب کو دیکھ کر فرمایا کہ ان سے دریافت کرو کہ اپنی قوم میں اس
دعوت کو پیش کیا؟ اور اس کا کیا انتظام کیا؟ اسی روز حافظ عثمان صاحب آئے
مولانا نے مجھے پیغام بھیجا کہ حافظ عثمان میرے عزیز ہیں ان کا خاص اکرام کیجئے۔

آخری ایام میں ایک دن مبالغہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے تمام اعضا ایک ایک کر کے
ماؤف ہو چکے ہیں، صرف قلب کی طاقت ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، یہ بھی کہا کہ ان
کی حالت کو اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جسمانی طاقت نہیں ہے،
یہ روحانی قوت ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔

۱۲ جولائی چہار شنبہ کے دن شیخ الحدیث، مولانا عبدالقادر صاحب اور مولانا فخر
احمد صاحب کو یہ پیام پہنچا کہ مجھے اپنے آدمیوں میں سے ان چند پر اعتبار ہے آپ
لوگ جسے مناسب سمجھیں اُس کے ہاتھ پر ان لوگوں کو بیعت کرادیں جو مجھ سے بیعت ہوتا
چاہتے ہیں۔ حافظ مقبول حسن صاحب، قاری داؤد صاحب، مولوی اعجاز الحسن
صاحب، مولوی یوسف صاحب، مولوی انعام الحسن صاحب، مولوی سید رضا صاحب۔

ان حضرات نے دیباہ مشورہ کر کے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولوی یوسف صاحب ماشاء اللہ ہر طرح اہل ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے خلافت کے لئے القول الجلیل میں جو شرائط لکھے ہیں وہ سب بجد اللہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ عالم میں توبہ میں ہیں اور علوم دینیہ سے اشتغال رکھتے ہیں، فرمایا اگر تم نے یہی انتخاب کیا ہے تو اللہ اسی میں خیر و برکت دے گا، مجھے منظور ہے، یہ بھی فرمایا کہ پہلے مجھے بڑا کھٹکا اور بے لطیفی تھی، اب بہت لطیفان ہو گیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ میرے بعد کام چلے گا۔

شام کو فرمایا کہ جس کو مجھ سے بیعت کرنا ہے بیعت کر لے، مشورہ ہوا کہ اس وقت مکان بہت سے کل پر موخر رکھا جائے۔

وكان امر الله قداً أمقداً وداً

آخری شب رات سے سفر کا اہتمام تھا، پوچھا کہ کیا کلی جمعرات ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں! فرمایا کہ میرے پکڑوں کو دیکھ لو، کہیں کوئی نجاست تو نہیں ہے؟ یہ معلوم کر کے کہ نہیں ہے اطمینان و خوشی ہوئی۔ چارپائی سے اتر کر وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش کی مگر تیمارداروں نے منع کیا، جماعت کے ساتھ عشا کی نماز شروع کی مگر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آگئی، بعد میں دوسری جماعت سے حجرہ میں نماز پڑھی، فرمایا آج کی رات دعا اور دم کثرت سے کراؤ یہ بھی فرمایا کہ آج میرے پاس ایسے لوگ رہتے چائیں جو شیطاں اور ملائکہ کے اثرات میں امتیاز کر سکیں۔ مولوی انعام الحسن صاحب سے پوچھا کہ وہ دعا کس طرح ہے اللھم ان مغفرتک؟ انھوں نے پوری دعا یاد دلائی

اللھم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارحم من عذابی (اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے عمل سے زیادہ تیری رحمت کا آسرا ہے) یہ دو زبانیں یہی فرمایا آج لوں جی چاہتا ہے کہ مجھے غسل کرا دو اور بیچتا ہوں دو دو رکعت نماز پڑھ لوں و بھیج نماز کیا رنگ لائی ہے۔

۱۲ بجے گھبراہٹ کا ایک دودھ پڑا جس پر ڈاکٹر کو فون کیا گیا۔ ڈاکٹر آئے اور گولی دی، رات کو بار بار گولی کی آواز آتی رہی پچھلے پھر مولوی یوسف صاحب اور مولوی اکرام الحسن صاحب کو یاد فرمایا، مولوی صاحب سے فرمایا، آملے ہم تو چلے، اور صبح کی اذان سے پہلے جان جان جال آفریں کے سپرد کی، اور عمر بھر کا تھکا مسافر جو شاید کبھی اطمینان کی فینڈ سویا ہو، منزل پر پہنچ کر میٹھی فینڈ سویا۔

یا ایتھما النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة

مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی

صبح کی نماز کے بعد ہتھم ہوئے آنسوؤں کے درمیان مولوی یوسف صاحب کی جانشینی عمل میں آئی اور مولانا کا مہمان کے سر پر ہانڈا گیا۔

غسل و تہنیر و تکفین اس کے بعد غسل ہوا، علماء و فقہانے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور تمام سنن و مستحبات کا التزام کیا گیا۔

مساجد اعضاء و سجد پر جب خوشبو لگاتے گئے تو حاجی عبدالرحمن صاحب نے فرمایا کہ پیشانی پر اچھی طرح خوشبو لگاؤ یہ گھنٹوں سجدہ میں ٹپکی رہتی تھی۔

شہر میں عام اطلاع ہو گئی تھی اور لوگوں کی آمد صبح سے شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں بڑا مجمع ہو گیا وہ مجمع جس کو مولانا کبھی فارغ نہیں دیکھ سکتے، شیخ الحدیث صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب کا حکم ہوا کہ لوگوں کو نیچے میدان میں جمع کیا جائے اور ان سے خطاب کیا جائے محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کے مضمون سے بڑھ کر اس موقع کے لئے تفریت اور مواعظ کیا ہو سکتی تھی، مولانا طہر احمد صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی لوگوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور نصائح فرماتے

مجمع برابر بڑھایا تھا، ظہر کی نماز کے وقت بے اندازہ مجمع تھا، حوض کا پانی وضو کرنے والوں کی کثرت سے نیچا ہو گیا، مسجد کی تمام دستیں زبیریں و بالائی حصے بالکل بھر گئے جنازہ نماز پڑھنے کے لئے باہر لایا گیا، مجمع تالوا در نظم و ضبط سے باہر تھا، بیاد باندھ دی گئی تھیں تاکہ لوگ کا نہ ہادے میکیں بیشکل بڑی کش مکش کے بعد جنازہ وضو کی کے نیچے لایا گیا۔ شیخ الحدیث صاحب نے نماز پڑھائی اور دفن کے لئے جنازہ واپس ہوا، مسجد کے اندر پہونچنا مشکل تھا، بہت سے لوگ رستیاں ڈال ڈال کر اندر پہونچے مسجد کے جنوبی مشرقی گوشے میں باپ اور بھائی کے پہلو میں لحد تیار تھی۔ بڑی شکل اور کش مکش سے جنازہ قبر تک پہونچا، نقش قبر میں تازی لکھی اور دین کی یہ امانت خاک کے سپرد کی گئی، سورج جب غروب ہوا تو دین کا یہ آفتاب جس کی تابش سے ہزاروں خاک کے ذرے چمک اٹھے تھے اور دُور دُور تک دین کی حرارت پیدا ہو گئی تھی خاک میں ادھیل ہو چکا تھا۔

پس ماندگان | مولانا نے صرف ایک صاحبزادہ مولانا محمد یوسف اور ایک صاحبزادی (الہیہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب متع اللہ المسلمین بجاتہ) چھوڑیں۔ خود شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مولانا کے حقیقی بھتیجے، محبوب بھائی کے فرزند مولانا کے داماد اور شاگرد، مولانا کے محبوب و معتمد و ران کی یادگار ہیں۔

وصامات من کانت بقایا ہ مثلهم شباب کسای للعلی و کہول
ان حقیقی جانشینوں کے علاوہ و البتہ گان کا پورا حلقہ ادب بالخصوص اہل میوات آپ کی حقیقی جاگتی یادگار ہیں۔ انتقال سے پہلے ایک روز فرمایا کہ لوگ آدمی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میں اپنے پیچھے الحمد للہ پورا ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

حلیہ | رنگ گندی، قد پتہ، جسم نہایت نحیف مگر نہایت چاق و چوبستہ کھانا و نشان نہیں تھا۔ ڈاڑھی گھنی اور سیاہ، چند بال سفید جو صرف قریب سے دیکھے جاتے تھے۔ صورت سے تفکر چہرہ سے ریاضت اور مجاہدہ، پیشانی سے عالی ہمتی اور بلند نظری نمایاں تھی، زبان میں کچھ لکنت لیکن آواز میں قوت اور جوش تھا اور اس جوش سے اکثر گفتگو کا سبیل رداں لکنت کی رکاوٹوں سے ٹکرا کر ایک آبشار کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔

یہی عمل کی روح ہے جس سے عمل دفعۃً فرشتے سے عرض تک پہنچ جاتا ہے
اور اس کے بغیر بڑے سے بڑا عمل پرواز کی طاقت نہیں رکھتا، ایک حدیث سے اس
امر کی مزید توضیح ہوتی ہے۔

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعلاھا منیحة العزما من
عامل بعمل بمنصلة منہا
رجاء ثوابھا و تصدیق
موعودھا الا ادخلہ اللہ
بہا الجنة (بخاری)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا چالیس باتیں ہیں جن میں چوٹی کی بات یہ
کہ بکری کسی کو دے دے کہ اس کے دودھ سے سفاد
اٹھائے پھر وہ اس کے دودھ سے جو شخص ان میں سے کسی
بات پر بھی اس کے ثواب کی امید میں اور اس پر
جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے یقین اور تصدیق
کے ساتھ عمل کرے گا اللہ اس کی وجہ سے اس کو
جنت میں داخل کرے گا۔

مولانا نے اس کی بڑی اہمیت سمجھی اور اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش
کی مدد پر ذیل اقتباسات سے جو ان کے خطوط سے لئے گئے ہیں انماذہ ہوگا کہ انکے
ذہن میں اس کی کس قدر اہمیت تھی۔

۱۔ باطن مذہب ایمان و احتساب ہے، بہت سے اعمال میں مصرح ذکر کیا جاتا
ہے، ایمان و احتساب، لہذا ہر عمل کے بارہ میں جو خطابات و اور ہوئے ہیں۔ ان میں
وہ بیان کرنا اور اس کو ذریعہ حق تعالیٰ کی غفلت اس کی بڑائی اور اس کے
قرب و یقین کو بڑھانا اور ان اعمال پر جو دینی و دنیوی مصالح اور انعامات
ملیاتی کا وعدہ فرمایا گیا ہے ان کو بطور غلطی نہ بطور سادہ منہ کے یقین کرنا

باب ہفتم

خصوصی صفات و امتیازات

ایمان و احتساب | مولانا کی ایک امتیازی صفت جو ان کی عملی زندگی پر حاوی اور
ان کے اعمال کی روح رواں تھی ایمان و احتساب ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ
کو اللہ سمجھتے ہوئے اس کے حکم کو اس کا حکم سمجھتے ہوئے اس کے وعدوں پر پورے
یقین و وثوق کے ساتھ اور اس کی رضا اور اس کے موعود و اجر و انعام کے شوق و طبع
میں کام کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے۔

جو رمضان کے روزے اللہ کے وعدوں
پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام
کے شوق میں نہ کھے گا اس کے سب پچھلے
گناہ معاف ہو جائیں گے۔

جو شب قدر میں ایمان و احتساب و شہید
کر لیا اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

من صام رمضان ايمانا
واحتسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری)

من قام ليلة القدر ايمانا
واحتسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری)

یہ باطن ہے۔

۲۔ اعمال اپنی ذات سے کوئی قیمت نہیں رکھتے، ان کے اندر جو قیمت آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے امتثال کے ذریعہ اس ذات عالی و الہیگی سے آتی ہے تو جس قدر وہ وہ و الہیگی پر قابو ہوگا اور وہ ملکہ قوی ہوگا اور جتنا بھی عمل زیادہ طمانیت اور دل سے اور قوت سے ہوگا، ان اعمال کی اصلی قدر و قیمت اسی قدر ہوگی۔

۳۔ جناب حالی نے جذبہ اور ولولہ نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے مجھے اس پر بڑا ہی رشک ہے۔ مومن کے لئے اللہ کے امتثال امر کی اصلیت یہ ہے کہ حکم کے یقین اور اس کی عظمت اتنا دبا ہو ہو کہ وہ ولولہ کو دیا دے، ولولہ طبعیت سے پیدا ہوتا ہے ولولہ اگر ہو تو یہ حب طبعی ہوئی اور جب تعقل حکم کی عظمت سے اور فرسیت کے احساس سے ہو تو یہ جب عقلی اور جب ایمانی ہے۔

۴۔ بسا اوقات عموماً سے کئے ہوئے کو دیکھ کر ان پر فحش ہو جانا یا قیہل کی کوتاہیوں کو محسوس ہونے سے حجاب ہو جانا ہے اور اپنے اس معاملہ سے بچنے کی بہت زیادہ فکر رکھیں کرنے والوں کو دیکھ کر ان کی خوشی کا حرف اتنا ہی اثر لیں کہ فطرۃ اپنی غلطی سے اثرات مرتب ہونے کو جو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ نہ ہونی چاہئے۔ اصل کامیابی کو ششش میں لگ جانا ہے نہ کہ شمرات کا مرتب ہونا، چنانچہ دینی امور کا اصل ثمرہ اجر و ثواب ہے، وہ محض کام میں مشغول ہونے سے تعلق رکھتا ہے دنیاوی اثرات سے اس کو کیا علاقہ بہر حال اگر اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو ان سے صرف اتنا ہی اثر لیں کہ ہم غلطی سے جن اثرات کو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔

اثرات مرتب نہ ہونے پر بھی کوشش چاہئے تھی، اثرات مرتب ہونے پر بھی کوشش میں کمی کرنا بڑی غلطی ہے بس اتنا محسوس کر کے اپنی اصل توجہ کو صرف کوتاہی اور نقصان کے محسوس کرنے میں متوجہ کریں۔

۵۔ (عبادات و اذکار) کے بارے میں جو نصوص وارد ہوئے ہیں ان نصوص کو دیکھتے رہنا اور ان کے پڑھنے پر جو وعدے فرمائے گئے ہیں ان کا یقین کرنا اور اس کی کوشش کرتے ہوئے ان سب اور اذکار کو بخانا چاہئے، بڑی چیز ان وعدوں پر یقین کی کوشش ہے یہ یقین چونکہ قلب سے تعلق رکھتا ہے لہذا یہ ان عبادات کے قلب کا درجہ رکھتا ہے اور روحانیت کی اُمید اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔

۶۔ ہر وقت کے لئے ان کے اپنے وقتوں کی عظمت اور حرمت میں آئی ہوئی تفریبن اور تفصیلات حدیثوں میں الگ الگ وارد ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ برکات ہیں اور انوار ہیں۔ ہم جیسے عامی لوگوں کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ہر وقت کی نماز ادا کرنے کے وقت یہ مانگ لے کہ ہر وقت کے جو برکات اور انوار ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ نصیب کرے۔

۷۔ جی لگنے اور مزہ آنے کا دعویٰ نہ کریں بلکہ اللہ اور رسول کا حکم سمجھتے ہوئے کرتے رہیں اور ان کی اقتدا کو عظیم سمجھیں، فرمان کی تعمیل اور امر کی اقتدا بہت بڑی چیز ہے۔

مولانا کی پوری تحریک وسیع اسی «ایمان و احتساب» پر مبنی تھی اس کے ذریعہ سے اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، دلالت علی الخیر (صلاتی کی طرف رہنمائی) کے طریق اور مسلسل اجر و ثواب کا مستحق بننا اور سزا

کے بعد زندگی کے لئے سامان کرنا۔

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

تبلیغ کا طریقہ کچھ دل سے متعلق ہے کچھ جوارح سے۔ دل سے جو متعلق ہے وہ حسیہ امور ہیں۔

۱۔ اس کام کے لئے پھر نے میں انبیاء علیہم السلام اور سب نبیوں کے سرِ دادِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اس پاک دولت سے اللہ کو راضی کرتا ہے۔

۲۔ الدال علی الخیر کفاحلہ (مصلیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والا خود عمل کرنے والے کی طرح ہے) کے مضمون کو قوت کے ساتھ دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی کوشش سے جتنا بھی کوئی نماز قرآن اور ذکر دھیرو میں معروف ہوا ان میں سے ہر ایک کے لئے ہوئے کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت یقین کرنا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے تفصیلی ثواب کو دھیان میں رکھنا ہے۔

۳۔ اللہ جل جلالہ دعوہ لوالدہ کی طرف دعا و التماس کی قوت پیدا کرنی، قدم قدم پر اللہ کے فضل اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کو یقین کرتے ہوئے اس کی رضا کو اور تبلیغ کی کامیابی کو مانگتا رہے۔

۴۔ اس کا بغیر کئے قدم اٹھانے کو محض غیبی فضل سمجھ کر اس کے لشکر کا دھیان ہے۔
۵۔ مسلمان کی خوشامد اور اس کے ساتھ تواضع اور نرمی کی دل سے مشق کرنی۔
ایک دوسرے گرامی نامہ میں فرماتے ہیں :-

وہ دین کے کام اس وقت پائیدار اور جاری رہتے ہیں کہ آدمی قیامت کے فضائل کو سامنے رکھے اور قیامت میں کام دینے والے ان کارناموں کو جو آدمی نے یہاں کئے ہیں، حضور کی بڑائی کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور ان کا زاموں کے

اس معاوضہ کو جو حضور نے بتلایا ہے (بشرطیکہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہوں) اپنے لئے ذخیرہ تصور کرے۔

جو ان جوں یہ تصور کرے کا حق تعالیٰ غائر تقدیر یعنی ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا اور جوں جوں حلاوت نصیب ہوگی شوق بڑھے گا اور شوق میں برکت ہوگی۔ مثلاً تمہاری وجہ سے جتنے بے نمازی، نمازی ہو گئے، تلاش کرو کہ شریعت میں اس کا کتنا ثواب ہے، فی نماز شریعت نے جتنا ثواب بتلایا ہے تو یہ دھیان جماؤ کہ وہ سب ذخیرہ مجھے ملے گا۔

حق سمجھتے ہوئے اذنا اپنے اوپر ایک آنے والا دن یقین کرتے ہوئے قیامت کا دھیان کیا کرو، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تقدیر کیا کرو کہ جو حضور بتلا گئے ہیں وہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔
ایک دوسرے موقع پر تحریر فرمایا :-

و کلمۃ اللہ کے اعلا اور وحی کے نشر میں سعی اور کوشش خالص اپنے مولیٰ کو مولیٰ سمجھ کر اس کی رضا کے لئے ہوا اور موت کے بعد کے سامان کے یقین کے ساتھ حق تعالیٰ کے یہاں سے فیضان موجود اسی زندگی کے ساتھ ہے جس پر اولئک ہیں جو حاکم زرا شاہی نہیں بلکہ سزا رہا آیات قرآن سے مؤید ہے۔

اپنے نفس کو تجربہ سے ایسا گندہ، ناقص خود غرض اور کام کا بگاڑ دینے والا دل

۱۔ پس آیات اس طرح ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یجوزہ

والبقوہ (بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نہ ہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں کوششیں

کیں کچھ وہی اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں ۱۶۔

سے یقین کرے کہ الطاف خداوندی کا قصہ تو کچھ اور ہے، یہ موت تک راست ہونا نظر نہیں آتا، لہذا اس نیت سے سہی کرے اور حضور کی باتیں دوسروں میں پھیلا دے کہ میرے علاوہ اللہ کے سب بندے جو اپنی ذات سے نیک طبیعت اور پاک نفس ہیں، دین کے جس کام کو کریں گے وہ ظاہر و باطن میں اچھا عمل ہوگا، حق تعالیٰ بقاعدہ الدال علی الخیر کفایا علمہ اپنے الطاف سے ان پاک ہستیوں کی برکت سے مجھے بھی اس سے حصہ عطا فرماوے۔

نکمر کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

نکمر کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تنہا یوں میں بیٹھ کر اپنے نفس سے یہ کہنا کہ قطعاً یہ چیز اللہ کو راضی کرتے والی ہے اور موت جو یقیناً ایک آنے والا وقت ہے میری نفسانی زندگی کو قطعاً درست کر دے اور الدال علی الخیر کفایا علمہ کو سچ سمجھ کر اس نکلنے کی وجہ سے جتنی نیکیاں وجود میں آتی ہیں یا آسکے والی ہوں ان سب کو جمع کر کے اللہ کی خوشنودی کو ان سے بہ تکلف یقین کے ساتھ والہانہ کرنا پس یہی فکر ہے۔

مولانا یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو لئے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں ان کے اعزہ اور متعلقین بھی اپنی خوش دلی، صبر، بہمت افزائی اور قدر دانی سے ان کے اس کام اور اجر و ثواب میں شریک ہوں، مولانا پوری اُمت کے دل میں اس اجر و ثواب کا شوق اور ایمان و احتساب پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کی ابتدا آپ نے اپنے گھر سے کی، حجاز سے آپ نے گھر کو حسب ذیل خط لکھا۔

”تم خیال کر کے دیکھو کہ دینوی غرض کی وجہ سے لوگ اپنے اہل و عیال کو کتنی مدت کے لئے چھوڑتے ہیں، خیال تو کر کے دیکھو کہ اس وقت بھی کتنا کٹھن

میں ہزاروں مسلمان سر بکف جان نذر ہر محض ایک پیٹ کے کالان ہر وقت سدا کو دنیا سے چلے جانے کے لئے موت کے کنارہ پر ہیں۔ ایسی کم ہمتی ہرگز نہیں چاہئے تم بہت اور جواں مردی کے ساتھ خوشی سے میرے دین کی خدمت کے لئے ہجر اور فرقت پر راضی ہو کر چھوڑے رکھو تو خوشی کے بقدر اجر و ثواب میں شریک رہو گی دنیا میں غنیمت سمجھو کہ تمہارے گھر والے دین کی خدمت کے لئے تکلیف اٹھا رہے ہیں، شکر و اس تکلیف کا جب اجر و ثواب ملے گا تو کبھی ختم نہ ہوگا، ایک ایک باغ و بہار ہو کر ملے گا۔“

مولانا کے نزدیک عاجز و ضعیف اور مشغول انسان کے لئے اس محدود اور مختصر زندگی میں اپنی موجودیوں اور کمزوریوں کے ساتھ طویل ترین، کثیر ترین اور مسلسل اجر و ثواب اور فیروزہ عمل کی صورت اخلاص و احتساب کے ساتھ اس دلالت علی الخیر اور تبلیغ میں مشغولی کے سوا کچھ نہ تھی، اگر کوئی شخص دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نفلیں پڑھے اور ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرے یا لاکھوں روپے روزانہ صدقہ و خیرات دے تو یہی کثرت میں، اورانیت اور قبولیت میں ان لوگوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جن کو انکی دلالت علی الخیر کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض نمازوں، ارکان اور ایمان کا تمام امتداد دن کے ہر لمحہ میں پہنچ رہا ہے اور ان کی روح ہر اجر و انعام اور انوار و برکات کی صدیوں سے مسلسل بارشیں بہا رہی ہیں، ایک شخص کا عمل، اس کی طاقت اور اس کا اخلاص سیکڑوں آدمیوں کے عمل و طاقت اور اخلاص و شغف و اسما کا ہم پل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے مولانا شخصی عبادات و نوافل پر (ان میں پونے پور پونہ دو مہنہ رکھتے اور انکی انتہائی حرص و شوق رکھنے کے باوجود) اس متحدی غیر اور دلالت علی الخیر کو ترجیح دیتے تھے اور اس کو زیادہ اُمید کی چیز سمجھتے تھے،

ایک بزرگ کو جو اپنی عمر میں بڑے بڑے کام کر چکے تھے اور اب جسمانی انحطاط و تنزل کے دور میں تھے ان کے ایک دوست کے ذریعہ سے اسی کا مشورہ دیا کہ اب آپ میں خود کرنے کی زیادہ طاقت نہیں رہی وقت کم اور کام بہت زیادہ ہے اس لئے مصلحت تبلیغ اور وقت شناسی کا تقاضا اور نفقہ اور حکمت دین یہ ہے کہ دوسروں کے اعمال کا ذریعہ بننے کی کوشش کیجئے، تقریر و تقریر، خطوط و ترغیب کے ذریعہ اپنے دوستوں و ادباء ماننے والوں کو اس دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کیجئے اور ان کے اجر و ثواب میں شریک ہوئے۔

یہ تحریر و دعوت تو مولانا کے نزدیک ایمان و احتساب کا سب سے سہل اور قیمتی ذریعہ تھا۔ یوں عام طور پر بھی آپ پر ایمان و احتساب کا ایسا غلبہ تھا کہ مشکل سے کوئی قدم نواب کی نیت اور دینی نفع کی توقع کے بغیر اٹھتا ہوگا اور کوئی کام محض نفس کے تقاضے سے ہوتا ہوگا گویا لا یتکلم الا فیما وجا ثواب (مثال ترمذی) آپ کا حال تھا، ان کی ہر نقل و حرکت، دلچسپی اور شرکت کا محرک اور باعث، اجرا اور دینی نفع کی امید اور طمع تھی اسی لئے گفتگو فرماتے تھے، اسی لئے تقریروں میں شرکت کرتے تھے اور اسی بنا پر غصہ آتا تھا اور پھر اسی لئے راضی ہو جاتے تھے، جو چیز اس مقصد اور اس امید سے خالی ہو اس سے ان کو دلچسپی اور نقل نہیں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں میں بھی یہی حال تھا۔ بقول مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کے شاید بغیر نیت کے ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پیتے تھے اولاً نہ کسی کو پیش کرتے تھے۔

ہر کام میں ادھر ہر موقع پر اس کے بہترین دینی منافع اور برکات حاصل کرنے کے لئے اور اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنانے کے لئے اُس کی خصوصی نیت کرتے اور اس عمل

۱۸ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی معاملہ پر گفتگو فرماتے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی (حدیث)

کا رنج بڑی لطافت کے ساتھ عادت سے عبادت کی طرف پھیر دیتے اس بارہ میں انکی قوت فکر یہ اور رکاوٹ کتابی علم کی سطح سے اپنی ہو کر حکمت و نفقہ کے بلند درجہ تک پہنچ گئی تھی، وہ اس بارہ میں اتنے باریک بین اور حاضر دماغ تھے کہ ایک ہی کام میں الگ الگ نیتوں کے ذریعہ ہر شخص کی سطح کے مطابق خصوصی فائدہ اور اجر و ثواب کی رہنمائی کرتے تھے۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے ایک لطیف واقعہ لکھا ہے جس سے اس کا اندازہ ہوگا۔

”واقعہ زمانہ علالت ہی میں جب کہ حضرت اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایک روز وہ دہلیز میں نظام الدین ہینچا، ظہر کی نماز کے لئے بعض میوانی خدام حضرت کو وضو کرا رہے تھے، اس وقت مجھ پر حضرت کی نظر پڑی، اشارہ سے بلایا اور فرمایا:-

”مولوی صاحب! حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے باوجودیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا اور ایسے ہی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھی دیکھا تھا پھر بھی وہ متعلنا طور پر حضرت ملی کو وضو نہ کرے کہوئے دیکھتے تھے۔“

حضرت کا یہ ارشاد شننے کے بعد جب اس نظر سے میں نے حضرت کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تو محسوس کیا کہ فی الحقیقت ایسی بیماری کی حالت میں وضو کے لئے ہمیں حضرت کے وضو سے بہت کچھ سبق حاصل ہو سکتا ہے۔

حضرت کو جو تین چار خدام وضو کرا رہے تھے یہ سب میوانی تھے ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”یہ چار مجھے وضو کراتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لئے مجھ سے محبت اور میری خدمت کرتے ہو اور تمہارا یہ گمان ہے کہ

میں نماز اچھی پڑھتا ہوں جیسی تم نہیں پڑھ سکتے لہذا مجھے وضو اس نیت سے کرایا کرو کہ میری نماز کے اجر میں تمہارا حصہ ہو جائے اور اللہ سے یوں عرض کیا کرو کہ اے اللہ تمہارا گمان ہے کہ میرے اس بندہ کی نماز اچھی ہوتی ہے جیسی کہ ہماری نہیں ہوتی اس لئے ہم اس کے وضو میں مرد دیتے ہیں تاکہ تو اس کی نماز کے اجر میں ہماری بھی حصہ کر دے۔

اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے یہ سادے اور بے عمل بندے میرے متعلق ایسا گمان کرتے ہیں، ان کے گمان کی لاج رکھ لے اور میری نماز قبول فرما کر انہیں بھی اس میں شریک فرما دے۔

فرمایا اگر میں سمجھنے لگوں کہ میری نماز ان سے اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جاؤں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کی وجہ سے میری نمازوں کو رد فرمائے گا۔

دیکھئے اس ایک وضو میں مختلف احوال کے تین فریقوں کے لئے محض ایک نیت سے دولت دین حاصل کرنے کے کیسے راستے کھول دیے۔ مولانا منظور صاحب کے لئے تعلم کی مستقل فضیلت سنتوں کا تتبع اور اس ذریعہ سے اپنے وضو کی تکمیل و ترقی کی نیت کا مستقل ثواب، میوانیوں کے لئے ذریعہ احسان کی نماز کے ثواب و قبولیت میں شرکت اور خود اپنے لئے ان کے حسن ظن کے ذریعہ نماز کی مقبولیت۔

ان مختلف نیتوں اور ایمان و احسان کے بغیر یہ ایک دوزخ کا وضو تھا، ایک شخص وضو کر رہا تھا، چند آدمی خادمانہ حیثیت سے وضو کر رہے تھے۔ ایک شخص بغیر کسی دھیان اور مقصد کے دیکھ رہا تھا۔

احسان کی کیفیت، حدیث میں صفت احسان کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ۔

ان تعبت لک انک تواد، (وفی روایۃ) ان تعبتی اللہ کانک تواد الخ

(یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس کا خوف ایسا ہو کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے) حضرت مولانا محمد الیاس علیہ الرحمۃ اس کا مجسم نمونہ تھے، جلوت میں بھی اکثر حالت ایسی رہتی تھی کہ گویا وہ اللہ کے حضور میں ہیں۔ مولانا محمد منظور صاحب تمہانی نے بالکل صحیح لکھا ہے اور خاکسار کا بھی مشاہدہ ہے کہ۔

اللہ کی تسبیح و تہجد، توجید و تہجد اور توبہ و استغفار و استغاثہ و استمداد کا جامع کلمہ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اشھدان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی مشافی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین“ جو اکثر در و زبان رہتا تھا، بعض اوقات ایسے حال اور ایسے امان سے کہتے کہ گویا اللہ پاک کے مرش جلال کے سامنے حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں۔

قیامت کا استحضار اور آخرت کا تمثیل | اسی قبیل کی ایک چیز یہ تھی کہ قیامت کا استحضار اور آخرت کا تمثیل (آنکھوں کے سامنے تصویر کی طرح رہنا) ایسا بڑا حاشا تھا کہ اکثر حضرت حسن بصریؒ کا یہ قول یاد آ جاتا تھا کا نفھ رای عین (معاہ کرام کے سامنے آخرت ایسی رہتی تھی گویا آنکھوں دیکھی چیز ہے) ایک مرتبہ ایک میوانی سے دریافت فرمایا کہ دہلی کیوں آئے، سادہ دل میوانی نے جواب دیا کہ دہلی دیکھنے کے لئے، پھر مولانا کے امان سے اس کو اپنی غلطی محسوس ہوئی، فوراً کہا کہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے، پھر بدل کر کہا کہ آپ کی زیارت کے لئے، اس پر مولانا نے فرمایا کہ دہلی اور جامع مسجد کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور میں کیا ہوں

جس کی زیارت کے لئے تم آئے مگر کل جانے والا ایک جسم پھر جنت کا جو ذکر کرنا شروع کیا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جنت سامنے ہے۔

اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کے جاوداں اور اصلی ہونے کا یقین اس طرح طبیعت بن گیا تھا کہ روزمرہ کی باتوں اور خطوط سے صاف عیاں ہوتا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں لکھا کہ مولانا عبدالقادر صاحب سے کہو کہ "اس آتی جاتی دنیا میں ایک آنکھوں کے لئے تو نظام الدین تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ لکھنؤ میں ملاقات ہوگی پھر فرمایا کہ حضرت سفر میں کیا ملنا، انشاء اللہ آخرت میں ملیں گے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ریل کا ایک مسافر دوسرے مسافر سے کہتا ہے کہ گاڑی کی ملاقات کیا گھر پر ملیں گے، مہی یقین دہی سادگی۔

مولانا سید طلحہ صاحب سے ان کی المیہ کی تفسیریت کرتے ہوئے فرمایا "دینا کی زندگی کی اس سے زیادہ بساط نہیں کہ کسی دروازہ کا ایک پٹ پہلے بند کیا پھر دوسرا پٹ اسی طرح انسان آگے پیچھے دینا سے جانتا ہے۔

کامل بیکرونی ادراہم خاک | مولانا نے اپنے کام اور اپنی دعوت کے لئے برسوں سے اپنے کو کامل طور پر بیکر کر لیا تھا اور خلاف مقصد اندر غیر متعلق چیزوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا بہت عرصہ پہلے شیخ الحدیث کو ایک خط میں تحریر فرمایا تھا۔

غیرے دل کی تمنا ہے کہ کم سے کم میرا داغ اور خیال اور وقت اور وقت اس امر کے سوا ہر چیز سے فارغ رہے۔

فرماتے تھے کہ میرے لئے کسی دوسری چیز سے اشتغال کب جائز ہے جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو (مسلمانوں کی موجودہ حالت اور دین کے منصف و تنزیل اور کفر کے غلبہ سے) اذیت ہے، ایک روز

ایک خادم نے شکایت کی کہ جو شفقت اللہ نظر خاص پہنچے تھی اس میں کمی معلوم ہوتی ہے، فرمایا "میں مشغولی بہت ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے، میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔" کبھی اپنی مثال اس سپاہی سے دیتے جو چوراہے پر کھڑا سواروں کو ادراہوں کو قابو میں رکھتا ہے اور ان کو چلنے اور رکنے کے اشارے کرتا ہے۔ فرماتے کہ دوسرے کام بھی اہم اور مفید ہیں مگر اس کے لئے اپنی جگہ سے ہٹنا ممنوع اور خطرناک ہے۔ دوسری چیزوں سے ایسی توجہ ہٹانی تھی اور اپنے کام میں ایسے مشغول ہو گئے تھے کہ ماحول کی بہت سی چیزوں کی طرف توجہ کا موقع نہیں ملتا تھا، نئی دہلی سے گزرتے وقت محب مکرم مولانا محمد ناظم صاحب ندوی نے ایک اہم عمارت کو دریافت فرمایا۔ فرمایا مولانا میرے یہ معلوم معلوم ہیں۔

مجلسوں میں جب تک مولانا کو اپنی دعوت کے پیش کرنے کا موقع ملنے کی امید رہتی ان میں شرکت پسند نہ کرتے، محض رسماً اختلافاً شرکت بہت گراں گزرتی، فرماتے تھے "کہیں جاؤ تو اپنی بات لے کر جاؤ اور اس کو پیش کرو اپنی دعوت کو غالب رکھو۔ ایک مرتبہ میں نے مولانا سید سلیمان صاحب کا ایک فقرہ سنایا جو انھوں نے ایک جلسہ سے واپس آکر فرمایا تھا کہ اپنی ایک بات کہتے جاؤ تو دوسروں کی دس باتیں (مردہ) سنتی پڑھیں مولانا دیر تک اس کا لطف لیتے رہے اور فرمایا کہ بڑے درد سے کہا۔

خلاف موضوع اندر بے مقصد بات کا دیر تک سننا طبیعت پر بہت بار ہوتا تھا، بعض اوقات بے تکلف آدمی کو متعقبات دیتے اور کبھی اگر انا و مردۃ طبیعت پر جبر کر کے سنتے رہتے لیکن جاننے والا جانتا کہ کیسا مجاہدہ فرما رہے ہیں۔ ریل کے ایک سفر میں مولانا کے ایک عزیز رفیق نے دوسرے رفیق سے کوئی بات چھڑ دی اور سلسلہ گفتگو شروع ہوا، فرمایا کہیں اور بیٹھ کر باتیں کرو، اہل مجلس اندراجات دن کے آنے جلے

والے اس بات سے واقف تھے اور حتی الامکان اس کا لحاظ رکھتے تھے لیکن نئے آنے والوں اور بالخصوص علماء کے لئے سب کچھ جائز تھا اور اس کا کشادہ پیشانی سے تحمل فرما۔

وطن عزیز کا ذہلہ کے سفر اور عزیزوں سے ملنے میں بھی اپنی دعوت اور بات کو کبھی نہ بھولتے اور کوئی سفر اور کوئی مجلس شاید اس سے خالی ہوتی لیکن اس کے لئے بڑی مناسب اور لطیف تقریب پیدا کر لیتے اور اکثر کسی مناسبت ہی سے اپنی بات چھیڑتے جو اہل مجلس پر گراں نہ گزرتی اور نکتہ دل لطف لیتے۔

ایک دفعہ دل کے کسی غصے کے یہاں شادی میں آپ کو شرکت کرنی پڑی، آپ نے شادی کی خاص مجلس میں بھرے مجمع میں فریقین کو مخا طلب کرتے ہوئے، فرمایا آج آپ کے یہاں وہ خوشی کا دن ہے جس دن میں کمینوں تک کو خوش کیا جاتا ہے۔ گوارا نہیں ہوتا کہ گھر کی بھیگن بھی ناخوش رہے، تبلیغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کی بھی کوئی فکر آپ لوگوں کو ہے، پھر آپ نے تبلیغ اور حضور کے لئے ہوئے دین کو سرسبز کرنے کی کوشش کو حضور کی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ بتلاتے ہوئے اس کے لئے حاضرین کو دعوت دی۔

مولانا اول تو کسی کو دعوت و تبلیغ کے سوا کسی اور منزلت سے شاد و نادر ہی خط لکھتے، پھر اگر لکھتے تو پہلے اپنی بات لکھتے پھر کوئی دوسری بات، ایک مرتبہ میرے سامنے ایک میوانی طالب علم نے درخواست کی کہ اس کے لئے مولانا طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کو سفارش کا ایک خط لکھ دیا جائے۔ مولانا نے وہ خط لکھ دیا، سارا تبلیغ کا ذکر تھا۔ آخر میں ایک دوسطروں میں غصے کی سفارش تھی۔

خاکسار کبھی اپنے بعض عزیزوں سے ملنے جاتا تو وہ ایسی پرلوچھتے کہ اپنی بات بھی کہی تھی اور ان کو اس کام کی دعوت بھی دے دیتے تھے، میں لکھی میں جواب دیتا تو فرماتے

» مولانا تعلقات جب تک محمد علیہ السلام کے قدموں کے نیچے نہ آئیں مردہ ہیں اور (یعنی جب تک ان کو دین کی تقویت و دعوت کا سبب نہ بنایا جائے، ان میں نیرو و برکت اور روح نہیں)

تقریبات میں شرکت و دعوت کو صرف اسی مقصد کے لئے درست سمجھتے تھے اور آپ کے نزدیک ان کا یہی فائدہ تھا۔ خود اپنے گھر کی ایک مجلس عقد کی اطلاع اس طرح دی تھی ہیں » اس دور انحطاط میں بندہ ایسے موتوں کے اجتماع کو مسلمانوں کی بے حس سمجھتا ہے مگر چونکہ اپنے بزرگ علماء و مشائخ تشریف لادے ہیں اس لئے اطمیناناً تحریر ہے تاکہ جدا جدا تشریف لاکر سعادت دارین حاصل کریں اور بندہ کو اپنے تبلیغی نظام کے پیش کرنے کا موقع دیں۔

لا یعنی (جو بات دینی حیثیت سے کچھ مفید اور دنیاوی حیثیت سے ضروری نہ ہو) سے بڑی نفرت اور اجتناب تھا اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت فرماتے اور تبلیغ میں لکھنے والوں کو بالخصوص تاکید فرماتے۔ فرماتے تھے » لایعنی میں اشتغال کام کی روتق کو کھو دیتا ہے، جس بات میں دین کا فائدہ نہ دیکھتے اس کو تصنیع اوقات سمجھتے، ایک مرتبہ میں چوبترہ کے پاس کھڑا ہوا۔ ذوق و شوق کے ساتھ مولوی سید صاحب حسن صاحب سے کوئی پرانا ملا تھا اور کسی تبلیغی سفر کی روداد سن رہا تھا، مولانا نے سنا اور فرمایا کہ یہ تو تاتاریج ہوئی کچھ کام کی بات کیجئے۔

وقت کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے تھے، اس کو بیکار صرف کرنے سے بڑا درد ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ نئے خطوط دیکھے جا رہے تھے ایک پرانا الفاظ لا جو پڑھا جا چکا تھا کچھ منٹ اس کی تحقیق میں صرف ہوئے پھر معلوم ہوا کہ وہ پڑھا جا چکا تھا، فرمایا

اس پر چھاؤں اور نہ یہ پھر دت ضائع کرے گا۔ پھر فرمایا یہی وقت تو ہمارا سرمایہ ہے۔
 اس سرمایہ کو مولانا نے جس طرح دیکھ بھال کر صرف کیا اور اس کی جیسی قدر
 قیمت پہچانی وہ ان کے اس عظیم الشان اور عہد آفریں کام سے ظاہر ہے جو اس وقت
 دنیا کے سامنے ہے اتنا بڑا کام اسی وقت انجام پاسکتا تھا کہ وقت بالکل ضائع نہ
 کیا جائے اور کسی خلاف مقصد اور غیر منید مطلب بات میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔
 مقصد کا عشق | مولانا نے ایک مرتبہ عشق کی یہ تعریف کی تھی کہ آدمی کی لذتیں اور
 دلچسپیاں جو دنیا کی بہت سی چیزوں میں بٹی ہوئی ہیں سب سے نکل کر کسی ایک چیز میں
 آئیں یہی عشق ہے؛ مولانا کی یہ تعریف دین کے بارے میں خود ان پر صادق تھی، اس سے
 ان کی روح کو عشق ہو گیا تھا جس کے سامنے تمام حسی لذتیں اور تاشرات ماند پڑ گئے
 تھے اور یہ روحی لذت ان کے لئے بالکل حسی اور طبعی لذت بن گئی تھی، اس سے
 ان کو وہ قوت اور توانائی اور وہ نشاط و تازگی حاصل ہوتی تھی جو لوگوں کو غذا اور
 دوا سے حاصل ہوتی ہے، چنانچہ ایک کارکن کو جنہوں نے خانہ نشینی کی حالت میں
 اپنی بے چینی کی شکایت کہی تھی (جواب میں یہی حقیقت لکھی تھی جو کسی اور کے متعلق
 صحیح ہو یا نہ ہو ان کے متعلق بالکل صحیح تھی)۔

”میرے محترم یہ تبلیغی کام درحقیقت انسان کی روح کی غذا ہے، حق تعالیٰ نے
 اپنے نفل سے آپ کو اس غذا سے بہرہ ور فرمایا اب اس کے عارضی
 فقدان یا کمی پر بیچینی لازمی شے ہے آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔“

بارہا لیا ہوا کہ کسی خوش فہمی کو سن کر یا کسی ایسے آدمی سے مل کر جس کو وہ
 اپنی دعوت کے لئے مفید سمجھتے تھے وہ اپنی بیماری بھول گئے، طبیعت کو اتنی قوت
 حاصل ہوئی کہ وہ مرض پر غالب آ گئی۔ دفعۃً صحت برپا ہو گئی، اس کے برعکس

کسی تشویش یا فکر سے ان کی صحت گر گئی، ان کی تمام فکریں اسی ایک فکر میں گم ہو
 گئی تھیں جیسا کہ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

”طبیعت میں موئے تبلیغی دود کے اور غیریت ہے۔“

ان کی ذکاوت جس سب طرف سے منتقل ہو کر اسی ایک چیز میں مرکوز ہو گئی تھی،
 بعض اوقات فرمایا مجھے مشغولیت کی وجہ سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ سب کے ساتھ
 بیٹھ جاتا ہوں یا کھانے کا وقت آ جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں۔

تبلیغی اطلاعات کے خطوط سے ان کو وہ خوشی اور تقویت حاصل ہوتی تھی جو
 حقیقت عاشق کو مرثد وصال اور نامہ دلبر سے ہوتی ہے، ایک کارکن کو جو کبھی تبلیغ کی
 روداد لکھا کرتے تھے تحریر فرماتے ہیں :-

”دو ہفتہ کے خطوط کا خیال ہی گویا زندگی اور روح دعا کی جگہ ہے، میری یہ

بات اگر پوری صحیح نہیں تو پوری غلط ہی نہیں، اور میں اپنے عقیدہ میں اس
 خیال کو جان سے زیادہ سمجھتا ہوں، تم میرے دل کی تسکین سمجھ کر خطوط
 بھیجے میں کمی مت کیا کرو۔“

میلین کی آمد کا انتظار عید کے چاند کے انتظار سے کم نہیں تھا، ایک کارکن
 کو جو ایک جماعت لانے والے تھے لکھتے ہیں :-

جنا کے کتا وہ کنارہ جو میلین کی جماعت آدے کی اس کا مجھے ایسا ہی انتظار
 ہے جیسے عید کے چاند کا ہوتا ہے بہت اہتمام سے اس جماعت کو لاؤں۔“

آخری ملاقات میں صنف کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسی کسی خوشی کا تحمل نہ ہوتا۔
 جنوری ۱۹۴۵ء میں جب بمبئی کی جماعت گئی تو ایک دن صبح کی نماز کے بعد مولانا نے
 مسجد سے فرمایا کہ میرے آگے کے بعد تو کان پور میں کام ختم ہو گیا ہو گا (اسکی اطلاعات

نابا مولانا کو پہنچی تھیں) میں نے عرض کیا کہ لکھتے ہوئے ایک جماعت گئی تھی اور الحمد للہ کام پھر شروع ہو گیا ہے۔ حاجی ولی محمد صاحب کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ بھی اس جماعت میں تھے، مولانا نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے اور ان کے ہاتھ چوم لئے اور فرمایا کہ میرا خوشی سے سر دکھ گیا، مجھے اب بہت خوش بھی نہ کیا کیجئے، تجویں خوشی کا تحمل نہیں رہا ہے۔

اسی طرح بعض اوقات جماعتوں کی کسی بے اصول اور کوتاہی کا ایسا اثر پڑتا کہ بیمار ہو جاتے، ایک مرتبہ حاضر ہوا تو فرمایا کہ میں تو سہاراں پر سے آکر میاں ہو گیا! میں نے عرض کیا کیا سبب ہوا؟ فرمایا باہر سے جو جماعتیں آئی تھیں انہوں نے اصول کی پابندی نہیں کی، لا یعنی سے احترام نہیں کیا اور شہر میں سیر و تفریح کرتے رہے۔ مولانا کے اس جذبہ اور جوش کا اندازہ مندرجہ اہل اقتباسات سے ہو گا۔

» اس کے اوپر جان و مال کو قربان اور وقف کر کے اس میں اپنی عمروں کو گنوانے والے پیدا کرنے چاہئیں، بے پس و پیش اس میں اپنی جان گنوا دینا ضروری ہے۔

» ہر کوشش کو اس کے درجہ میں رکھتے ہوئے اور لایضیح اجدد المحسنین پر ایمان رکھتے ہوئے بے چون و چرا اپنے اس معاملہ میں جہاد ہونے اور کھیلنے کے لئے تیار رکھتے ہوئے ان کوششوں میں اپنے نانا میں اپنا بھتیجہ تو ان کوششوں میں دنیا ہی میں جنت کا مژہ پائے گا!

مولانا کی کیفیت یہی تھی کہ ان کوششوں میں ان کو جنت کا مژہ آتا تھا، اس راستہ میں گرم گم لو ان کے لئے نسیم سحری سے زیادہ خوشگوار اور فرحت بخش تھی، ایک مرتبہ منی کی کبھی آخری تاریخ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا

ذکر یا صاحب مولوی اکرام الحسن صاحب اور یہ خاکسار ایک کار پر قطب صاحب گئے! لو کے سخت جھوٹے کہے تھے، مولانا نے فرمایا تو آ رہی ہے کھڑکیاں بند کر دو! شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا جی ہاں! اس وقت تو معلوم ہو رہی ہے، کوئی تبلیغی سفر ہوتا تو یہ ہوا گرم نہ معلوم ہوتی، فرمایا، بے شک!

اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ جب کسی میں کوئی خوبی، کمال، جودت، بلع، ذہانت یا مہارت ملاحظہ فرماتے تو فوراً ذہن دین کی خدمت کی طرف منتقل ہوتا اور یہ تمنا ہوتی کہ یہ کمال یہ دولت، دین کے راستہ میں صرف ہوتی اور اپنا رنگ لاتی۔

حجاز سے شیخ الحدیث کے نام ایک خط میں فرماتے ہیں:-

» حکیم رشید کا خط آیا، ان کے خط سے ان کی جودت بلع کو دیکھ کر بہت ہی سی لچا یا کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو کیسی مکام اخلاق والی طبیعتیں نصیب فرمائی ہیں اور کیا اصل مہون بنایا ہے، کاش یہ بلوائے استقلال کے ساتھ جہاں کے لئے پیدا ہوئی ہیں اس میں لگ جائیں تو اللہ چاہے دین میں سبقت کرنے والے پر سابق ہوں، یہی مضمون میاں فراست کی نظم پر سمجھو! »

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں فرماتے ہیں کہ علالت کے زمانہ میں ایک مرتبہ پشت پر کچھ سنجاست لگ گئی، دھلانے میں خطرہ تھا کہ بدن بھیگ جائے اور سردی لگ جائے کسی کے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بغیر منہ لگے کس طرح صفائی ہو سکتی ہے، مولوی یوسف صاحب نے لٹے کی ٹونٹی سے اس طرح پانی بہایا کہ سنجاست دور ہو گئی اور پیٹ بھیگنے نہیں پائی نہایت خوش ہوئے دعائیں دیں اور فرمایا » یہ ذہانت اور سلیقہ دین کی خدمت میں صرف ہونا چاہیئے! «

ملے ۲۶۶ اردی الحمد للہ عجمی۔

درد و بے قراری | مولانا کا سادہ اور بے قراری دیکھنے میں نہیں آتی، جس شخص نے نہیں دیکھا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ماہی بے آب کی طرح تڑپتے، آپس جرتے اور فرماتے "میرے اللہ میں کیا کروں کچھ ہوتا نہیں"، کبھی کبھی دین کے اس درد اور اس فکر میں بستر پر کرڈیں بدلتے ادبے چینی بڑھتی تو اٹھ اٹھ کر مٹھنے لگتے، لاپات والدہ مولانا یوسف صاحب نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ نیند نہیں آتی، فرمایا کیا بتلاؤں، اگر غم کو وہ بات ہو جائے تو جاگنے والا ایک نہ رہے دو سو جائیں اور بعض اوقات دیکھنے والوں کو ترس آتا اور تسکین دیتے، بعض مرتبہ اس جوش کے ساتھ گفتگو کرتے کہ معلوم ہوتا سینہ میں تورگرم ہے، حمیت اسلامی اور جذبات کا ایک طوفان پیا ہے، زبان سامعہ نہیں دیتی اور ان الفاظ مسامتہ نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ پورا دل کہنے کے بعد غالب کے مشہور شعر کو بڑی لطیف ترمیم کے ساتھ پڑھتے :-

بک درم ہوں جنوں میں کیا کیا
کچھ تو سمجھ خدا کرے کوئی

کبھی سامعین کے اضطراب اور وحشت کا خیال کر کے خاموش ہو جاتے۔ لیکن شعر (جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے خطوط کے آخر میں بار بار لکھا ہے) حیران کن ہے
اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم !
کہ تو آزدہ شہوی در نہ سخن بیا رست

اس کیفیت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ان کے زمانہ کے لوگ مجنون کیوں کہتے تھے اور لے لعلک باخ فکاک الایکونہ امومنین
شاید تم اپنی جان کھود گے اس نکر و غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

کی تنبیہ کی بار بار ضرورت کیوں پیش آتی تھی۔ اس درد و بے قراری سے ہمد سلف کے ادلو لغز السانوں کے سوز و اضطراب کا اندازہ ہوتا تھا کہ دین کے اسطفاط و تنزیل اور اپنے زلمے کی دینی ویرانی کا ان کو کیسا احساس تھا۔ اور دین کی وہ کیا غیرت و حسرت تھی جس نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے بار بار یہ شعر لکھوایا :-

آپنہ من کم کردہ ام گرانہ سیماں کم شدے
ہم سیماں ہم پری ہم اہر من بھر لیتے !

اور یہ الفاظ ان کے قلم سے نکلتے و اوپلاہ و اخلاہ و امیتاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب رب العالمین است اتباع او ذلیل و خوار اند و دشمنان ادباع و مرتدینا مولانا پوری کو ششش کے بعد بھی جب اس کام کی ضرورت اور تحریک کی حقانیت کے مقابلہ میں ان مساعی کو دیکھتے تھے جو دین کے فروغ کے لئے عمل میں لائی جا رہی ہیں تو ان کو بہت نا کافی سمجھتے تھے اور اداء حق میں تقصیر کو تاہی پر مواخذہ کا خوف طاری ہو جاتا تھا اور یہی ان کے درد و بے قراری کا سبب تھا۔ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

و جس قدر حق تعالیٰ نے مجھ پر اس باب میں حق کا مخرج فرما دیا ہے اسے مقابلہ میں اپنی مساعی، اپنے دردادہ اپنی آغاز کی کچھ نسبت نہیں پاتا، لہذا کم ہوتا اس کے شایان شان ہے اور اگر عدل ہو تو کوئی صورت نہایت کی نہیں لے !

اس زمانہ کے فتنوں کی تیز رفتاری، لادینیت کے سیلاب اور محمدانہ اثرات کی طاقت کو دیکھتے اور اس کے مقابلہ میں دینی کوششوں کی کست رفتاری کو دیکھتے تو طبیت پر افسردگی طاری ہو جاتی اور کام کی خوش کن خبریں خوش نہ کر سکتیں۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :- سہ بنام ابوالحسن علی

کئی دعوے ہوئے گرامی نامہ پہنچا، چاہیے تھا کہ دل کو بڑی زندگی اور چین بخشے
لیکن میرے بزرگ، دوست، ایمان سوز، جذبات کش، فنن منظم مددگار
نقدار ڈاک گاڑی دے بھی زیادہ تیز سے اور اس کا مقابل یہ تبلیغی تحریک
جو صرف وہی حکمت کو نور سے بدلنے والی ہے اس کی رفتار جیوٹی سے بھی
زیادہ صلیف ہے، ہنر کی روانی دیکھ کر یہ مقداریں کچھ پیاس کے بھانے لگے
کافی نہیں ہیں۔

مہیوات کی جماعتیں اور قافلے باہر نکلتے، لوگ ان کی تعداد اور بہت دیکھ دیکھ کر
خوش ہوتے، مگر مولانا کا پر سوز اور مضطرب دل کچھ اور چاہتا، آپ کی مجلس
نگاہیں ان کا دل نشوونما لیں اگر ان کے جذبات میں ذرا بھی خامی اور ان کے پائے ثبات
میں کچھ لغزش اور گھروں کو لوٹنے کا شوق و تقاضا دیکھتے تو دل بھج جاتا اور سرت
سرت سے بدل جاتی۔

ایک خط میں چند تبلیغی خوش خبریوں کے جواب میں لکھتے ہیں :-

(آپ کے خط میں) تبلیغ کی سرگرمیوں کا ذکر ہے، اس میں ذکر ہے کہ اسی آدمی
یہاں تبلیغ کے لئے آئے ۲۵ آدمیوں کی جماعت تیار ہے، پہلی خیر الخیر
نظم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بڑا افضل۔۔۔۔۔۔ ذکر و احسان اور لغت جلیلہ
ہے کہ اس نے انہی آدمیوں کی مقدار لیسی، نازک زمانہ میں کہ جہاں اس عمل کو
حکارت سے دیکھا جا رہا ہے، انداز کی تا دہی کی جا رہی ہے ایسے زمانہ میں
دین کے فروغ دینے کے لئے گھر سے نکلے۔ مگر میرے عزیز! اللہ کا شکر ہے
لانے کے بعد اپنی کوتاہی پر مذمت کے ساتھ ایک گہری نظر ڈالنی چاہیے کہ
پندرہ سالہ کوشش کے بعد تبلیغ کے یہ انوارات، یہ برکات اور عزت
منہ بنام مولانا عبدالغفار صاحب مجددی ندوی۔

اور یہ دنیا کے اندر نام آدمی اور یہ ہر طرح کی نرا نیت اور مہم جوئی، کھلی
آنکھوں محسوس کرتے ہوئے پھر کل (۸۰) آدمیوں کی مقدار نکلی تو اتنے لاکھ
مقدار میں کتنی قلیل ہے۔ اور پھر نکل لینے کے بعد گھر کے واپس جانے کو ایسے
بے قرار کہ ان کا تمام مشکل، تو گھر سے نکلیں تو مشکل سے اور نکلنے کے بعد
یہ رقم ہوتے والا گھر اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ دین کا گھر کس طرح آباد ہوگا،
جب تک گھر پر رہتا اتنا دشوار نہ ہوتے لگے جیسا اس وقت تبلیغ کے لئے
نکلتا دشوار ہے اور جب تک تبلیغ کے لئے چار چار مہینے تک در ملک
پہنچنے کو اپنی قوم میں جزا زندگی بنانے کی کوشش کے لئے پورے اہتمام
کے ساتھ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک قومیت صحیح
دینداری کا مزہ نہیں چکھی اور حقیقی ایمان کا ذائقہ کیسی نصیب نہیں ہوگا
ایضاً مکتوب الہ کو ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

لا عزیز دوست میں اس دھماکا کیا ذکر کروں کہ سالہا سال کی کوششوں کے
بعد نکلتے ہیں اور مہینوں بھی نہیں لکھتے، دینی کوشش کے اندر جتنے بھی نہیں لگتے
میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک فی گھر ایک آدمی ہمیشہ باہر دین کا گھر بنانے
کے اہتمام کو اپنی تبلیغ میں باری باری سے نکلنے کو لازمی نہیں کرے گا اس وقت
تک دین کے ساتھ اٹس اور پائیداری پیدا نہیں ہو سکتی۔

جیسی باتم غور تو کر دینا غانی میں کام کے لئے تو گھر کے ساتھ افراد ہوں اور
اس کے لئے صرف ایک کو کہا جوسے اور اس پر بھی بنا نہ ہو تو آخرت کو دینا

لے بنام میاں محمد عیسیٰ (فیروز پور ملک)

سے گٹھایا نہیں گٹھایا، وہ جماعتیں نہیں دیکھ لو کہ خط لکھتے ہوئے کئی دن ہوئے
وہ سب والیس ہی ہو گئے، جماعتوں کے نکلنے پر خوش نہیں ہونے پاتا کہ دہلی
کی آوازیں آجاتی ہیں یہ،

کبھی کسی دقیق مضمون کو الفاظ میں ادا نہ کر سکتے اور جو بات کہنا چاہتے تھے
تھے اس کے لئے الفاظ نہ ملتے تو اس سے ایک بے چینی پیدا ہو جاتی، ایک خط میں فرماتے تھے
”بندہ ناچیز اس تبلیغ کے سلسلے میں ایک تحیر کی حالت میں ہے، اپنے میں منفرکی
بات ادا کرنے کی اہلیت بھی نہیں، محل تو دکنکار، اور عادات خداوندی اہل“

ان کی نفرت اور حسرت اسی راستہ میں ہے۔
ایک خط میں یہ مضمون لکھاتے ہوئے کہ دین کو فروغ دینے کی کوشش لگنا ہی
بلاؤں کو مال سمجھتا ہے اور مقاصد کو ترزا نہ کرتا ہے، اور اس طرز زندگی سے غافل ہوتے
ہوئے بہبودی کا انتظار اور بلاؤں کے کم ہونے کا دہم ایک عجیبانہ اور غلط خیال ہے،
بے اختیار خط ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں:-

و یہ مضمون لکھاتے ہوئے طبیعت بے چین ہو گئی، لہذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

دل کی اس تپش اور حرارت کے ساتھ اور طبیعت کی اس بے چینی اور متغیر کی

ساتھ یہ امین کا طرف و ضبط تھا کہ ہستے بولتے بھی تھے، لاگوں کا اکرام بھی
کرتے تھے، ورنہ یہ شعلہ جاسوز جبکہ برسوں سے سینہ میں لئے ہوئے تھے کسی اور
کام کا نہ رکھتا تو تعجب نہ تھا اور بالآخر اس کے سوزے شمع کی طرح پگھلتے پگھلتے
شب عمر سحر کر دی۔

تا امین آتش پنہاں شد

ہم جو شبنم دیدہ گر یاں شدیم
میاں محمد علی (فیروز پور ملک)

شمع را سوزد عیاں آموختم
خود پنہاں از چشم عالم سوختم
شعلہ با آخوند ہر مومیم و مید
از لگ اندیشہ ام آتش چکید

بہد و شقت | دین کی دعوت اور تبلیغ و ہدایت کے لئے زبان و قلم سے زیادہ سے
زیادہ کام لینے کا دستور میں تھا۔ لیکن اس مقصد کیلئے محنت و شقت اور دھندلے صوب کو
زیادہ اہمیت دینا اور اس کی مقدار کو زبان و قلم کی حرکت کی مقدار سے بڑھانے کو ضروری سمجھنا
اس زمانہ میں مولانا کا اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم آپ کے قلب میں بڑی قوت سے
منکشف کیا تھا، آپ اپنے رفقاء کو اس اصول پر مقبولی سے قائم رہنے کے لئے ہدایت فرما
تھے، خود دعائیں کرتے تھے اور اللہ کے مقبول بندوں سے خاص اس مقصد کیلئے دعائیں
کرتا چاہتے تھے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”میں بہت ہی دل دایمان سے متنی ہوں کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ بہت
کو لگا کر یہ دعا کریں کہ میری یہ تحریک سراسر عمل ہو، اقوال کی کثرت اس کے
عمل کو مگر نہ کرے بلکہ قول اور تقریر قدر و ضرورت اور امانت کے درجہ
میں رہے۔ و ماخذ لک علی اللہ یغفر“

فرمایا کرتے تھے کہ ”دین کے فروغ کے لئے جان دینے کے شوق کو زندہ کرنا، اور
جان کو بے قیمت کر دینا ہماری تحریک کا مقصد اور ضابطہ ہے۔ طبعی ضعف اور لاغری
کے باوجود آپ نے ابتداء سے بیوات کے دورِ دل اور تبلیغی سفر میں ایسی محنت کی جو
اچھے جفاکش اور توانا آدمیوں کے لئے مشکل ہے۔ اپنے مقصد کے نیچے اپنا آرام،
کھانا پینا بھول جاتے تھے، خلاف عادت ۲۴، ۲۵ میل پیدل چلے، خلاف طبیعت کھانا

کھایا، اور کئی کئی وقت بھوکے رہے، کبھی کھانا موجود ہونے کے باوجود بھی ۳۰-۳۵ اور
۳۸، ۳۹ گھنٹے کھانا کھانے کی تربیت نہ آتی، کئی بار ایسا ہوا کہ صبح کو کھانا کھانے کی بجائے

نظام الدین سے کھانا کھا کر روانہ ہوئے اور راتوار کو نظام الدین واپس آ کر کھانا کھایا، راتوں کو جاگے، پہاڑیاں عبور کیں، دشوار سے دشوار گزار راستے طے کئے۔ مئی، جون کی قاتل لہو اور پھر میوات کے رگبتی علاقہ کی گرم لہو کے جھونکے، اور دسمبر و جنوری میں کھلے میدان کی زمناں ہوا کے سرد جھونکے یکساں برداشت کیے اور ساتھیوں سے کہہ کر ان کا دل بڑھاتے رہے کہ ”جبل جہد (محنت و تکلیف) کے پہلے طرف خدا ہے جس کی جی چاہے ملے۔“

لبض حالات میں میوات کا سفر گرمی کی ایسی شدت اور صحت کی ایسی کمزوری کی حالت میں کیا ہے کہ زندگی کا طمان کم اور موت کا خطرہ زیادہ تھا، مگر راہ خدا کے اس سفر کو سفر جہاد اور میوات کی زمین کو میدان کا رزار سمجھتے ہوئے تکلیف و نظرات سے بے پروا ہو کر قدم اٹھایا۔

۱۶ مئی ۱۳۰۳ء کو ایک سفر میوات کے موقع پر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب صاحبزادہ مولانا محمد یوسف کو تحریر فرمایا:-

”اس قدر ضعف ہے کہ خلاف طبع الجہی ہوئی بات سے احتجاج اور خفقان ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ موٹر سے دہلی تک کی سواری سے بخارا آتا ہے۔ اس پر الحمد للہ ثم الحمد للہ ایک مہینہ کی مسافت کے لئے میوات کی سخت ترین بادِ سموم اور نہایت جہاں کی باتوں کے ایجاد کا نشانہ بن کر موت کے لئے اپنی جان کو پیش کرتے کی نیت سے اس سفر کو کارزار کا میدان تصور کرتے ہوئے معمم اداۃ سفری گویا یہ سفر جہاد ہے مگر اپنے عتف سے اور اپنی مجربہ کم ہمتی سے نہایت خوف ہے کہ کسی جگہ یہ نفس شریر کہ بوشداد کے مقابلہ سے فرار کر کے نامرادی سے واپس ہوگا، دعا کرو کہ جان کے جانے تک تحمل حق تعالیٰ شانہ شدادت و کرب کا

نہیب کریں وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یا کام کو پورا کر کے سلامتی کے ساتھ بغینت عود نصیب فرمادیں اپنے اس سفر کو اہم فریقہ اور صحت کی دعایت کو سنگین ترین مصیبت سمجھ کر اپنی زندگی سے واپس ہو کر سفر کر رہا ہوں؟ کلنا جہاد میں پہاڑ کی چڑھائی تھی، بیل گاڑی کا سفر تھا، گاڑی راستہ میں الٹ گئی لوگوں کو چوٹ آئی، خدا خدا کر کے لوگ اور پر پہنچے لیکن نہایت خستہ گرد آلود و لبض علماء بھی ساتھ تھے جو تکلیفوں کے عادی نہیں تھے لیکن قبل اس کے کہ لوگ تکان اند تکلیف اور خشکی کی شکایت کریں، مولانا نے یہ کہہ کر ان کی طبیعت کا رخ بدل دیا کہ وہ تو ساری عمر میں آج ایک دن تم کو جو حرا کی سی چڑھائی پیش آئی، بتاؤ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بار بیش آئی تھی ہمیں اپنی اس محرومی اور کوتاہی پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اب کون تھا کہ حرف شکایت زبان پر لاتا۔

مولانا جب کسی کام کا عزم فرمالتے تو پھر کسی رحمت کا خیال مانع نہیں ہوتا تھا، مولانا کے نزدیک دنیا کی بہت حقوڑی چیزیں ناممکن تھیں، یاس و ناامیدی کا ان کے یہاں بہت کم گزرتھا جس وقت جس بات کا خیال آتا فوراً اس کا ارادہ فرمالتے، ایسا ہوا کہ کفر کے لوگوں سے کوئی بات کہنا ضروری معلوم ہوئی رات کو چلا بیٹھے نظام الدین سے پیدل روانہ ہو گئے، دہلی میں حاجی نسیم صاحب کے یہاں پہنچ کر کالہ لی اندھر کے دقت فوج پہنچے سب کو سوتا پایا، مقصد و مدعا کہا، پھر خیر کی نواز پڑھتے ہی واپس آ گئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بارش کا پانی جمع ہے اور سڑک پر نہالہ بڑبا ہے، میوات کا سفر ہے کسی مقام کا قصد فرمایا۔ لوگوں نے کہا تا نگہ لے آئیں، فرمایا ضرورت نہیں اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چل دیے۔ مولانا محمد منظور صاحب لہنائی نے بالکل صحیح لکھا ہے:-

ہر جہانی لحاظ سے اگرچہ نہایت خفیف و نازاں تھے مگر اس مقدس مقصد کے لئے ایسی ان تنگ اور اس قدر بے پناہ جدوجہد کر کے دکھا گئے کہ مسیحا امانہ ہے اگر بالفرض کسی شخص کے سامنے جنت اپنی ساری نعمتوں اور دل فریبیوں کے ساتھ اور جہنم اپنی ساری ہولناکیوں سمیت منکشف کر دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ کام کرو گے تو یہ جنت ملے گی اور نہیں کرو گے تو اس جہنم میں ڈالے جائے گا تو شاید اس کی سعی و جہد اس سے زیادہ نہ ہو سکے گی جو مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بالخصوص آخری زمانہ میں تھی یہ۔

اس کے باوجود رنقاہ کی راحت و عافیت کا بہت اہتمام فرماتے ان کو خواہ مخواہ تکلیف میں نہ ڈالتے، ان کے لئے فردوسی راحت کی تدبیریں سوچتے اور اس کا سامان بڑی کوشش سے ہم پہنچاتے لیکن ان کو جدوجہد کے لئے تیار کرتے۔

ایک مرتبہ میوات کے ایک سفر میں چند رفیقوں سے جو آپ کے بعد میوات میں کچھ دن رہتے والے تھے فرمایا کہ آپ جہد کو تلاش کیجئے گا اور میواتی رنقاہ سے فرمایا آپ انکو راحت پہنچانے کی کوشش کیجئے گا، پھر ان مہمانوں سے فرمایا اگر آپ کے قصہ میں صرف راحت آئی تو آپ ہمارے خود بھی اللہ کے دیے ہوئے سامان راحت کو نہ ٹھکراتے اور اسکی نافرمانی نہ کرتے بلکہ اللہ کا علیہ اور نعمت سمجھتے، اپنے لئے اس کی نگر میں رہتے نہ ملتا ہوا اد کرتے لایتنک غائباً و لایرد موجوداً اصول تھا۔

طبیعت میں خواہ مخواہ کی مشکل پسندی اور دشواری طلبی نہ تھی البتہ دین کے لئے خود سدا کے بلند کرنے کی ترغیب دیتے رہتے، میواتی مبلغین کو باہر جلتے ہوئے وصیت فرماتے کہ اپنی سادگی

صلح میری زندگی کے تجربے، از مولانا محمد منظور صاحب نعمانی۔

اندھ جھانسی کی خونہ چھڑیں کہ یہ ان کا بڑا جوہر ہے۔ اندھ شہر لویں کی راحت پسندی اور لگائے گئے اندھانہ نگرین کہ یہ ان کا بڑا مرض ہے اسادہ کھانا کھائیں، زمین پر سوئیں اور مشقت برداشت کرنے کے عادی رہیں اس سے ڈرتے رہتے تھے کہ یہ شہروں میں جا کر شہر لویں کے عادات و اطوار اختیار نہ کر لیں اور ان کی پراست اور پُر تکلف زندگی کا ان کو چپکے لگ جائے۔

مولانا فرماتے تھے کہ انسان کے لئے مشقت فطری امر ہے فقد خلقنا الانسان فی کبد اگر وہ دین کے کام میں مشقت نہ برداشت کرے گا تو دنیا کے بے ثواب کاموں میں مشقت کرے گا جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ جہاں دنیا اپنے مہموم مقاصد کے لئے اور دنیاوی زندگی کی حقیر چیزوں کے لئے مجنونانہ محنتیں کر رہی ہے وہاں دین جیسی قیمتی اور ثواب آخرت جیسی یقینی چیز کے لئے محوِ طری سہی تکلیف برداشت کر لینا کیا وقت رکھتا ہے۔ ایک صاحب کی بیماری کے متعلق فرمایا۔

”ایسے زمانہ میں کہ روٹیوں کے واسطے جانیں جا رہی ہوں دین کی کوشش میں بجا رکھا آجانا کچھ بڑی بات نہیں، ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

دنیاوی ہمیشہ کے اندر کے اسباب کی کوشش اور سعی کو جب تک دین کے درست کرنے والی چیزوں میں کوششوں اور سعی سے منسوب نہیں کیا جاوے گا۔ اس وقت تک غیرت خداوندی دین کی دولت سے مالا مال نہیں کر سکتی بلکہ ایک دوسرے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں:-

عادات خداوندی عموماً دین میں اپنی جدوجہد کی مقدار کے ساتھ وابستہ ہیں آدمی کسی مقصد کے لئے جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور تکالیف کو جھیلنے کے ذریعہ اپنے حالات، ہوا و حال، قلب اور قوتوں کی شکستگی اور لقب و انحصار کو

پہنچتا ہے اتنا ہی حق تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔
 ”اذ عند المنكسر قلوبهم“ والذین جاہدوا فینا لنمھدھنھم سبلاً“

دکری راہ کی ذلت کو اٹھائے بغیر اس کی عزت کو بہرہ نچنا عادتاً ہوتا نہیں)

لیکن اس زمانہ کے بعد ادراہل زمانہ کی پست ہستی کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس راستہ میں ایک قدم بھی اٹھاتا تو اسکی بڑی قدر فرماتے اور کوئی اس راستہ میں ڈرا سی بھی نکلیں گے اور گناہ تو اس کو بہت محسوس کرتے اور شکر گزار ہوتے۔ احسان مندی قدر افزائی کا بھی شہید تھا جس سے پست ہمت اور تن آسان رفقاء کار کے جوصلے بھی بلند تھے اور وہ انساں و خیراں اس راستے پر چلے جا رہے تھے۔ اس نیاز مند کو اسکی ایک ملالت میں جو ایک تبلیغی سفر میں پیش آئی تھی، تحریر فرماتے ہیں:-

میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس پر مبارک باد ملے کہ اس چودھویں صدی میں محض جہد فی سبیل اللہ والا سفر مرض کا سبب ہوا۔

هل انت الا صبیح دمیت وفي سبیل اللہ ما لقیمت

حورہ یہ بیماری اس سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی کہ دنیا میں جیسے ہزاروں کو بخارا آتے ہیں ایک آپ کو بھی آگیا۔ لیکن یہ بخارا اس نسبت سے روئے زمین پر غالباً ممتاز ہوگا کہ بخارا اس کا سبب ایک ایسی چیز کے لئے قدم اٹھانا ہے کہ وہ طرز زندگی اگر رائج ہو جائے اور جانیں جا کر بھی یہ راستہ کھل جائے تو امت محمدی کے ہنر و شہادت و ہنر والے اور اپنے مسائل سے فارغ نہ ہو سکنے والے اور خود رشد و ہدایت سے پورا پورا حقیر بننے کا مردہ طریق زندہ اور پائیدار ہو جائے گا۔

۱۔ مکتوب بنام محمد مصطفیٰ خاں صاحب (فرزند بزرگ)

ایک دوسرے گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”میں مذہب کے لئے ہزاروں جانوں کا طیب خاطر سے پیش کر دینا اسکی قیمت کیلئے کافی نہیں ہو سکتا اور جس مذہب کی اصلی قیمت موزن شکر و جگر اور خون و دیرہ بہا ہوتی اس کے لئے ہمارا یہ برائے نام قدموں کا اٹھانا اور اس قدر ضعیف اور کم مقدار اپنی محنتوں کا وابستہ رکھنا اصلی فریغہ سے کچھ نسبت نہیں رکھتا، لیکن خدا کے پاک کی ذلہ نوازی اور مراحم نسرانہ اور اس اخیر زمانہ والی کیلئے ان کی مساعی پر صحابہ کے ہچاس کے برابر اجر و ثواب کے ملنے کی خوشی خبریاں اور سچے وعدے اور لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا کی عیسائی شہادتیں ہماری ان مساعی کے بارہ میں بڑی امیدیں دلادہی ہیں۔“

تحریریں اور تالیفات قلب و دلوں کو مولانا نے جمع کر رکھا تھا، تحریریں و دعوت کے وقت انتہائی بات فرماتے لیکن کم سے کم عمل کو بھی شکریہ کے ساتھ قبول فرمالتے اور اسکی انتہائی قدر دانی فرماتے مگر سامنے بلند ہتھ پائی رکھتے جس کو دیکھ دیکھ کر عمل کرنے والا اپنے عمل پر اترنا نہ سکتا اور اس کو کمال نہ سمجھتا۔

۱۔ مولانا کی زندگی کا خاص جوہر اور ان کی امتیازی صفت بلند ہستی اور اعلیٰ درجہ کی شہادت ان کی پوری زندگی، ان کے خطوط، ان کے ارشادات ہیں انہوں نے جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور جس کی دعوت دی تھی وہ ان کے ماحول سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا تھا اور اس زمانہ اور رگہ و پیش کی سطح سے بہت بلند تھا اس لئے بلند عزائم اور اپنے دلی حوصلوں کا اظہار بہت کرتے تھے کلموالتاں علی قدر عقولہم اور استیعینوا علی امورکم یا لکتم ان پر عمل تھا۔ پھر بھی کبھی کبھی اس کا ترشح ہو جاتا۔ ایک مرتبہ عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب (ایم اے علیک سے فرمایا جو ایک مسلمان)

عالم ہیں۔

”ظہیر الحسن میرا دعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک مصلحہ ہے۔

میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہرگز تحریک مصلحہ نہیں۔“

ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا: ”میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کر رہے“
مولانا دین کی اس دعوت کو ایک وقتی اور نہنگامی تحریک نہیں سمجھتے تھے اور اپنی عالی
ہمتی اور بلند مصلکی سے اس پر بھی قانع نہیں تھے کہ دو چار صدیوں تک اس کا اثر رہے۔
وہ اس کے ایک لازوال تجدید دین ہونے کی اللہ سے تمنا رکھتے تھے۔ ان کی اس بلند ہمتی
کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے ہوگا۔

خاکسار کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

گرامی نامہ عالی ہمت بہت خوشیوں کو لئے ہوئے آرائش مجلس ہوا کہیں ضرور

کو اللہ واقعات پر منتج فرمادیں اور ان خبروں اور واقعات کو اپنی اس قدرت

ہے کہ جس پر تنہا بلا کسی اور سہارے کے یہ سائلوں زمین و آسمان ٹکے ہوئے

ہیں اپنے فضل سے اور رحمت سے اپنی ذاتی قدرت کے ساتھ ایسا پایہ دلہنا

دیں کہ یہ تحریک (مذہب چلتے والی ہو۔ یہ محض ایک) ابال اور سطحی نہ رہے کہ جو

دو چار صدیوں میں ختم ہو جائے۔ نبا کے حکم ہونے کی بہت ہی دعا فرماتے ہیں۔“

ملشی لفر اللہ صاحب راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
آپ مجدد وقت ہیں۔ فرمایا تم سے کون کہتا تھا؟ میں نے کہا لوگوں میں چرچا ہے! فرمایا نہیں
میری جماعت مجدد ہے!

لہٰذا یعنی اس دور کے علماء صالحین کی وہ جماعت جس سے مولانا ملحق تھے۔ (م)

مولانا کی آمد دہلی کہ اس تحریک و دعوت میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے
ان کی ذات اور ان کے دور کے ساتھ مخصوص سمجھی جائے اور ان کے بعد عام مسلمانوں
کو اس میں جدوجہد کرنے کی ہمت نہ ہو، اسی بنا پر اس کی نسبت اپنی طرف پسند نہیں
کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی عمومی اور مشترک دعوت ہو جو ان کے ساتھ
مخصوص نہ سمجھی جائے اسی لئے تمام علماء کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے تھے تاکہ وہ
صرف انہیں کی تحریک نہ کہلائے، اسی سلسلہ کی یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں
نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہماری یہ تحریک کراستوں سے نہ چلے۔ ایک صاحب کے
استفسار پر ایک رفیق نے اس کی مصلحت بتلاتے ہوئے عرض کیا وہ تاکہ لوگوں کو ہر
زمانہ میں اس کو چلانے کی ہمت ہو اور اس میں جدوجہد کریں۔ اگر کراستوں سے
چلے گی تو لوگ ایک ذات اور ایک دور کی خصوصیت سمجھ لیں گے، مولانا نے اس کی
تصویب فرمائی۔

مولانا کے نزدیک چند سو آدمیوں کا تبلیغ اور علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے

باہر نکلنا اور شہر شہر پھر نا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان کی بلند ہمتی تو چاہتی تھی کہ:-

”دکاشا ایسا وقت ہو جائے کہ قوم کے لاکھوں آدمی باہر گئے ہوں، قوم کے

لاکھوں آدمیوں کا باہر پھرتے رہنا جزو زندگی بنا دیا جائے۔“

ان کے نزدیک میوات کے اخلاق و عادات کا بدل جانا کافی نہ تھا وہ ملک کی زبان تک

بدل دینا چاہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ سارے ملک میوات کی زبان عربی ہو جائے اور ان کے

نزدیک اللہ کی مدد اور انسان کی (اللہ کی توفیق سے) کوشش کے سامنے دنیا کی کوئی چیز

بھی ناممکن نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ کم سے کم عربی مدارس کے حلقہ میں ضرور عربی زبان

کا اجا ہونا خاکسار کے نام ایک گرائی نامہ میں تحریر ہے:- ”بنام میاں محمد عیسیٰ (فرید پور سنگ)

بندہ ناچیز کے دماغ میں کچھ ایسے خیالات ہیں کہ قبل از وقت ہونے کی بنا پر زبان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر اس زمانہ تبلیغ میں طلباء کو کبھی گفتگو کے مرنے ہونے کے لازمی ہونے کا اہتمام اور التزام چل سکتا ہو تو اس پر بھی نظر غائر فرمائیں۔

اور جب اس کی اطلاع دی گئی کہ اس پر عمل ہوا تو نہایت مسرور ہو کر تحریر فرمایا۔
”زبان مرنے کے احیاء سنت سے مسرت ہوئی۔ حق تعالیٰ دیگر اہل مداس کی توجہ کے میلان کا ذریعہ بنائیں۔“

مولانا کی بہت عالی اس کام کو صرف ہندوستان کے حدود کے اندر محدود دیکھنے پر راضی نہ تھی وہ اپنے ذہن میں اس پیغام اور نظام عمل کو ساری دنیا میں اور بالخصوص تمام ممالک اسلامیہ اور بالخصوص ممالک عربیہ میں پہنچانے کا پورا اندیشہ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی اس آرزو کا بڑے جوش اور دوسے اظہار کرتے تھے، ان کے اس کام کے سلسلے میں اس کے اثرات، برکات اور نتائج کے متعلق بڑے بڑے حوصلے اور خیالات تھے ان کے یہاں ناممکنات و محالات کی فہرست اتنی طویل نہ تھی جتنی کو تاہ بہت فرضی طور پر بنا لیتے ہیں وہ دل کھول کر پورے دلتوں اور یقین کے ساتھ کوشش کرتے اور دل کھول کر پورے دلتوں و یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے اور کسی چیز کو بھی اس کی رحمت قدرت اور نصرت سے بعید نہ سمجھتے تھے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں بڑے جذبہ اور درد سے لکھتے ہیں :-

”و بہت لجاجت اور عزم کے ساتھ میں آپ پر خدا اور رسول کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ اس امر کے ساتھ اس کے دشوار ہونے اور ناممکن الوجود ہونے کے اپنے خیال کو نظر انداز کرنا غلطی اور بہ نظر قدرت الہیہ نہایت

سہولت کے ساتھ ہونے والی چیز کے ہونے کے خیال سے اپنے اس خیال کو ضرور بالضرور بدل دیجئے۔ میرے دوستو! خدا اور زمانہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان دائرہ ہونے والے امر میں خالق کی قدرت پر نظر کرنے کی بجائے زمانہ پر نظر کرنا اور دائرہ توڑ کر بیٹھ دینے والے اسباب پر نظر کر کے بہت بڑھا دینے خطابات خداوندانہ پر نظر نہ کرنا اولوالعباد کی بصیرت کے نمایان شان نہیں ہے۔ فدائے تدوین جل مجدہ کے قوانین ازلیہ بہ بانگ دہلی صدائے بلند دے رہے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ مانگو گے اور جس چیز کی امید کرو گے وہی حاصل ہوگا، پھر کیوں نہ تم جیسے فہیم جذبات محمدیہ کے اور پر نظر لڑا کر دیا خداوندیہ میں اڑ بیٹھو۔

بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھ خدا کرے کوئی مجھے اپنے غلبہ جنوں میں آسمان منزلت بزرگوں کے منصب بھی نظر میں نہیں رہتا امید ہے کہ عقو کو کار فرما کر دماغ خیر سے امداد فرمائیں۔“

لیکن جو بہت دوسرے نظر بادشاہوں اور ناسخین کے یہاں مومنین کی زبان میں ”عزم افکار“ اور بہت جہاں کشاکش الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے، اس کو ایک درویش بے لڑاکے یہاں غلبہ و حال کہہ کر اس کی اہمیت گھٹا دی جاتی ہے۔
چوں نہ دیدند حقیقت را افسانہ زدند

دینی حیثیت مولانا کی فطرت میں دین کی حیثیت و غیرت کوٹ کوٹ کر ممبری تھی، انکی اس دعوت کی ایک بڑی حرکت طاعت اذان کی اس سوز و رندی اور بے قرارگی کی ایک بڑی وجہ جو ان کو کسی کل اور کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ دین کا یہی بڑھتا ہوا منزل و انحطاط اور کفر کا دور از منزل غلبہ و اقتدار تھا جس کو ان کی احساس اور بیدار فطرت اور

ان کا عید و مزاج ایک لمحہ کے لئے برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اللہ کی توفیق اور دین کی گہری فکر کی بنا پر انھوں نے دین کے کام کی جو تربیت اپنے ذہن میں قائم کر لی تھی اس میں کسی فوری تاثر اور جذبہ کی وجہ سے وہ ترمیم اور تغیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور اپنی عالی ظرفی اور خداوند ضبط و تحمل سے دوسری چیزوں کو اس طرح برداشت کرتے تھے گویا ان کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں یا ان کے اسرے سے علم ہی نہیں، لیکن کبھی کبھی پیما نہ ضبط سے کچھ قطرے چپکے کرتے اور دل کی انگیٹھی کے کچھ شرارے بیٹھ کر کڑتے تو پاس دلوں کو بھی محسوس ہوتا کہ دینی حیات کے کس طوفان کو مولانا نے دل کے کوزہ میں بند کر رکھا ہے ایک دن خاکسار راقم نے لالی قلعہ کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ کبھی جناب نے لالی قلعہ بھی دیکھا ہے؟ فرمایا میں لالی قلعہ کی سیر کو بے جیتی سمجھتا ہوں، ہاں میں نے پچیس برس اس وقت دیکھا ہے جب دکھانے والے دودھ کر دکھاتے تھے!

غیر مسلم اہل شوکت کے مقامات و مرکوزوں کے متعلق فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان جگہوں سے قنوت نافذ نہ پڑھے بغیر گنہگارے تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔

مولانا کو سرکاری یونیورسٹیوں کے مشرقی امتحانات سے بڑی کوفت تھی، فرماتے تھے کہ اس سے نسبت بدل جاتی ہے یعنی علم دین کا تعلق اللہ کے بجائے دنیا اور مادیت سے قائم ہو جاتا ہے اور برکت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔

مولانا پیر بہت گراں تھا کہ عربی زبان اور دینی علوم میں بھی مسلمان نروں کے دست نگر اور ان کے ماتحت ہوں، غالباً مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب کو ایک خط میں لکھتے در حافظ صاحب! مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ مسلمانوں کی عربیت کی جانچ کرنے

والے کفار ہوں! مولانا اپنے بعض نامور معاصرین کو جو

کا مظہر ہیں

المبغض للہ کے فن کا امام سمجھتے تھے، ان کی نصیحت کے قائل تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حیران سے سمجھنے کی ہے۔

کبھی حکم شرعی کو نہ ماننا یا احکام شریعت میں سے کسی کا میسوب سمجھنا مولانا کی برداشت سے باہر تھا بے اعتباران کی رگ مدلیتی اس دینی قطع برید پر حرکت میں آجاتی اور بعض اوقات کوئی مصلحت اس کے انکار اور مذمت سے مانع نہ ہوتی۔

مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم کو ایک ایسے ہی موقع پر میوٹ کے لئے تحریر فرماتے ہیں :-

وہ دنیا وہ زور اس امر پر دیا جائے کہ قوم اپنی بنیادیں اور اپنے سب کا دوبارہ اور سب فیصلے شریعت کے موافق کرے یہی کو اسلام سمجھے ورنہ اسلام تہاتیر ناقص ہے بلکہ بسا اوقات احکام شریعہ کی بے وقعتی اور بے رخی اور توہین کی بدولت اسلام جاتا رہتا ہے اور یقیناً کفر ہو جاتا ہے۔

اسی میں سے باہمی نکاح کا استنکاف ٹھہرے جس کو پہلے تو سنا ہے کہ حرام اور کفر سمجھتے تھے اب زبان سے تو حلال اور جائز کہتے ہیں مگر معاملہ وہی ہے پچھلے موقع اٹاؤر تحصیل نوح کے ایک مرد و عورت نے باہمی رضامندی پر نکاح خیالی سے کر کے اگر یہاں نکاح ہو گیا تو قوم سخت ستادے گی ملک سے نکل کر نکاح کر لیا، اور قلعہ گوردگا نواں میں بود و باش اختیار کر لی تھی مگر انھوں نے کہا

۲۰۵ میسوب سمجھنا اور اس سے عار مانا۔

حضرت ابو کبیرؓ کے اس جملہ کی طرف اشارہ ہے جو انھوں نے مالکین کو لکھ کر لے کر فرمایا تھا انھیں الدین دانا محی کیا میرے جتنے ہی دین میں قطع برید ہو سکتی ہے۔ مولانا نے اس مدلیتی تھی۔ اس موقع پر حضرت مجدد کا مد بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ”بے اعتباران رگ فاروقیم در حرکتی آید“

قوم نے دوہلہا کو جس کا نکاح رمضان المبارک کے اخیر جمعہ کو ہوا تھا (جید کے تیسرے دن جمعہ کے روز قتل کر کے ہاتھ پیر توڑ کر مٹی کے تیل سے جلا کر لاکھ لاکھ دیا میں بہا دیا۔ یہ معنوں بہت زور سے بیان کرنے کے قابل ہے کہ کفر و شرک کو زنا کا اور کسی اکبر الکیا کر کو ایسا میوب اور قبیح نہ سمجھیں اللہ کے ملال کردہ کو اس قدر میوب سمجھیں آپ ضرور بیان فرمادیں کہ کس طرح ایمان ان کا باقی رہا اور کیا سبیل ان کے ایمان کے باقی رہنے کی تھی۔ اسی دینی حیثیت کی بنا پر آپ نے ابتدا میں حکومت کی جبری تعلیم کی سخت مخالفت کی اور علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا، شمسی سنگٹھن کے زمانہ میں تحریک اور اندویش پوری طرح متوجہ ہوئے اور وہ میوات میں کامیاب نہیں ہوئے پائی۔

اتباع سنت | مولانا کو اتباع سنت کا جیسا اہتمام تھا اس کی نظیر اس زمانہ میں ملتی ہوگی ان کے اس اہتمام اور التزام سے ائمہ سلف کی یاد تازہ ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی تلاش اور تتبع، پھر ان کی پابندی اور اشاعت کا شوق، چھوٹی اور بڑی سنت کو بھی عملدار اور اہم سمجھا مولانا کا طبعی ذوق تھا، آخری دن جو زندگی کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو بلا کر بڑے اہتمام سے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ احادیث سے حضورؐ کے واقعات و عادات و اخلاق و اتباع کر کے ان کے پھیلائے کی سعی کر سکتے ہو کرتے رہو۔

لبعض خدام جو حاضر نہیں تھے حاجہ عبدالرحمن صاحب کے ذریعہ ان کو وصیت فرما اور ان کے نام پر بیام چھوڑا جس میں سب سے زیادہ تاکید اتباع سنت کی تھی اور یہ کہ وہ کی اصطلاحیں اور تقسیم برحق اندر لکھائے خود جمیع سے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہوا اس کو علا ضروری ہی سمجھنا چاہیے۔

محبت و اتباع کے غلبہ نے عبادات کے علاوہ عام عادات پر بھی اثر کیا تھا عادات طبعی امور میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کو ان کا جی چاہتا تھا، مرض وفات کے درمیانی زمانے میں دو آدمیوں کی مدد سے، مسجد میں نماز کے لئے آئے، چائے پئے تھے کہ اس میں بھی وہی مسنون کیفیت ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں مسجد میں آنے کی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔

دو آدمیوں کے سہارے تشریف لائے اور پاؤں پر زور نہیں دے سکتے تھے (کبھی اگر اس کے خلاف کیفیت ہوتی تو گرانی ہوتی بٹ)

اتباع سنت کا ایک دقیق، نہایت لطیف اور بلند درجہ ہے کہ عام انسانی حالات و حوادث سے حدود و شریعت کے اندر طبعی طور پر متاثر نہ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات پر جو بشری طور پر رنج و حزن کا باعث ہیں، طبعی طور پر حزن بھی ہوتا تھا اور سرور کے مواقع پر سرور و شکر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی تھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلوک و تقویٰ اور کمال و ترقی یہ ہے کہ انسانی احساسات اور بشری تاثرات و کیفیات سے انسان بالکل آزاد ہو جائے، نہ اس پر کبھی حزن طاری ہو نہ کوئی چیز سرور پیدا کر سکے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کامل بزرگ کے اس واقعہ پر تنقید کی کہ جب ان کو فرزند کے انتقال کی خبر دی گئی تو انہوں نے بہت بے اعتنائی کے ساتھ اپنے عدم تاثر کا اظہار کیا اور ذرا بھی رنج کا اظہار نہیں کیا، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے گئے۔

قلم مع العین و یحزن القلب ولا
نقول الا ما یرضی ربنا و انابک

یا ابراہیم لمحزونون
اے ابراہیم تمہارا بہت ہی رنج ہے۔

غالباً مولانا کی نظر سے مجدد صاحب کی یہ تنقید کبھی نہیں گزری ہوگی۔ لیکن ایک بچہ
معاذہ پر اس کے والد کو بالکل یہی معذور سمجھا جو کمال اتباع، فہم شریعت اور تحقیق کا نتیجہ ہے
آپ نے یوسف کو تحریر لکھی۔ اس سے آپ کے رنج کا نہ ہونا ٹپکتا ہے یہ
شرعاً منکر ہے، رنج کی باتوں سے واقعی رنجیدہ ہونا یہ انشاء اللہ تمہیں فرود

ہوگا، لیکن رنج سے متاثر ہونے کا اظہار یہی ضروری ہے۔ حق تعالیٰ جیسے
حالات بھیجیں ان کے مناسب تاثر اور اس کا اظہار آپ بھی خوب سمجھتے ہیں فرود کا۔
اسی طرح ایک بچہ کی ولادت کے موقع پر انہیں بزرگ عالم کو کھولایا۔

وہ یہ حق تعالیٰ شانہ کی نعمت عظمیٰ ہے جس پر دل سے خوش ہونا چاہیے اور اگر تحقیق
اور قلبی خوشی نہ ہو تو کم سے کم اظہار خوشی اگرچہ معصی ہو، ہونی چاہیے اور

شکارت میں الجھو خوشی آنا چاہیے،
حلم و بردباری | حد درجہ کی دھابت جس و لطافت جس کے باوجود بڑے ضابطہ و علم،
اپنے مذاق و مقصد کے خلاف سنا اور دیکھنا ان کے لئے بڑا سخت مجاہدہ تھا مگر کام کی
مخصوص ساخت اور اس وجہ سے کہ اس کا تلقین دعوت اور اختلاف سے ہے، یہ مجاہدہ انکو
رات دن کرنا پڑتا تھا، آخر زمانہ میں اپنے مقصد کے خلاف بات سنا طبیعت کی نزاکت
اور مقصد کے غلبہ کی وجہ سے برداشت سے باہر ہوگا۔ لیکن سادسی عمر پر مجاہدہ کرتے
ہی گزری۔
ایک سفر میں ایک صاحب جو دہی ہلم بھی تھے راستہ بھر لے متواریاں کرتے رہے۔

اور مولانا بڑے ضبط و تحمل سے دیکھتے اور سنتے رہے۔ آخر میں فرمایا کہ :-

وہ تم سمجھتے ہو کہ میرا عرصہ اتنا بے قیمت ہے کہ تم پر عرصہ کروں گا میں ہرگز تم پر
عرصہ نہیں کروں گا، لے

گلا ڈھکی تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، مولانا مسجد میں تھے، جماعت گشت کر کے
واپس ہوئی تو اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لائی، مولانا مسجد سے نکل رہے تھے، جماعت
کے لوگوں نے کہا حضرت یہ شخص ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، اور اس کے تمسخر
اور استہزا کی شکایت کی، وہ مولانا کو دیکھ کر بجائے احترام کے زور سے ہنسا، مولانا نے
اس کی ٹھٹھری پر ہاتھ رکھ کر فرمایا "اللہ تجھے ہنسا ہی رہے" اور بڑی سادگی سے
نماز کی نصیحت کی، اس نے فوراً اقرار کر لیا اور لوگ اسے مسجد میں لے گئے۔

ایک مرتبہ دوران تبلیغ میں آپ نے ایک شخص پر ہاتھ رکھ دیا، وہ آگ بگولہ ہو گیا۔
اُدھ کہنے لگا کہ اگر اب کے تم نے ہاتھ لگایا تو لکھ ماہوں گا، آپ نے فوراً اس کے پاؤں
پکڑ لئے اور فرمایا کہ "پاؤں کو تو نہیں کہا تھا" اس کا عرصہ کا فوہ نہ ہو گیا اور فوراً نرم ہو گیا کہ

ایک سفر میں بیل گاڑی کی سواری تھی، لاری کے اڈہ پر پہنچا تھا، لاری کے
چھوٹے کا وقت قریب تھا اور لوگ روکنے کے لئے گئے ہوئے تھے گاڑی بان
ہر چند کہا گیا کہ تیز چلا موٹر چوٹ جائے گی، مگر بار بار کے تقاضوں اور منت پر بھی اس
نے بیل نہیں ہانکے اور بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ آہستہ رفتار سے چلا تا رہا، یہاں
تک کہ لاری چوٹ گئی۔ بعض رفتار سفر نے گاڑی بان کو سخت زجر و توبیخ کی، اور

روایت مولانا انام الحسن صاحب لے روایت منشی محمد احمد صاحب خٹنوی دہلوی۔
اور مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی۔

لیغ نے فرط غضب میں خلاف عادت سخت سخت کہا۔ مولانا نے صرف اتنا فرمایا کہ
 بھائی اگر تو ان صاحبوں کی بات مان لیتا تو کیا تو کیا نقصان تھا؟
 ایک مرتبہ ایک صاحب جو کسی ملازمت کے سلسلہ میں کسی مسلمان انصر بالاکے نظم
 خوردہ اور بیروزگاری سے اتنے دل شکستہ تھے کہ تو ان دعاؤں کو چکے تھے، مولانا کی
 خدمت میں آئے اور اس آشفتنہ خاطر میں ایسی نا اہمواری اور گستاخانہ باتیں کرتے رہے
 جن کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، مولانا نے فرمایا یہ اس وقت معذور ہے، ایسے
 وقت دعا اور وظیفہ تبتلنا بھی مفید نہیں، آپ نشان سے کہا کہ چند دن قیام کیجئے اور مطمئن
 ہو کر رہیے، چنانچہ وہ رہے، مولانا نے بڑی خاطر اور دل جوئی کی اور ایک ہی دو دن میں
 ان کی یہ کیفیت جاتی رہی۔

مولانا کبھی کبھی اپنے کام کے سلسلے میں ان لوگوں پر جن کے خلوص و تعلق پر اعتماد ہوتا
 تھا سخت غصہ ہوتے تھے، ان لوگوں کو زار و فطار روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، مگر ان کے
 تعلق میں اور اضافہ ہو گیا، مولانا فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ میں جس پر
 غصہ کروں اس کے حق میں میرا غصہ باعث رحمت نہ ہو۔

رعایت حقوق | مولانا کو مسلمانوں کے حقوق کا ادھر پھر ان میں درجہ بدرجہ اعلیٰ علم، اہل دین
 اور اہل شرف کے حقوق کا حبس اہتمام رہا کرتا تھا اور اس بارہ میں ان کی نگاہ جیسی
 باریک بین اور دقیقہ شناس اور ان کا ذہن جیسا رسا اور مجتہد واقع ہوا تھا اس کی شہادت
 اس کتاب کے صفحات پر جابجا موجود ہے، جس کو مولانا کے ساتھ چند روز بھی رہنے کا
 اتفاق ہوا ہے اور وہ فطرتاً احساس و ادراک کی دولت سے محروم نہیں ہے وہ شہادت
 دے گا کہ مولانا اس فن کے مجتہدین میں سے تھے اور اس آخر زمانہ میں اس شیعہ کے امام
 اور حکیم تھے، ان کے معاملات، حالات و اقوال سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا

ایسا سلوک و تصرف معرفت حقوق و اداء حقوق میں مضمر تھا اور اس کو وہ اہم ترین
 لُص میں سمجھتے تھے، ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

ایک دوسرے کے ساتھ عزت و حرمت کی ہر چیز سے بہتر سمجھتے رہیں
 ہزار مسائل حق کی حمایتوں سے اس ایک حق کی نگہداشت اور اس پر غصہ ہونا
 افضل و اعلیٰ اور موجب رضا و خداوندی ہے۔

ان خصوصی حقوق کے علاوہ جن کا بجا اہتمام رہا کرتا تھا، حقوق عامہ اور عام
 انسانی حقوق کا بھی بڑا اہتمام تھا، وہ ہر انسان یہاں تک کہ کفار و غیر مسلمین تک کی حق تلفی
 لوگوں اور انہیں کر سکتے تھے اور سفر و حضر میں ان حقوق عامہ کی نگہداشت سے غافل نہیں رہتے
 ریل گاڑی میں ایک مرتبہ ایک رفیق نے بے ضرورت سیٹ پر زیا دہ جگہ گھیر لی،
 فرمایا یہ حقوق عامہ میں سے ہے اس جگہ دوسرے مسافروں کا حق ہے۔

مغرب کے فوافل پڑھتے وقت ایک رفیق نے ریل میں مسافروں کو سامنے سے گزرنے
 سے روکنے کا انتظام کیا۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا یہ حقوق عامہ میں تم دوسروں کو
 گزرنے سے نہ روکو بلکہ شرع کا انتظام کرو۔

ایک مرتبہ موٹر پھیر کر نماز پڑھی، لیغ ساتھیوں نے فوافل کی نیت باز نہ لی، فرمایا
 بھائی ان سواروں کا زیادہ حق ہے۔

لیغ مرتبہ کسی دعوت میں مہمان شہرہ پسنے لگتے تو آپ منع فرماتے اور کہتے کہ
 یہ دیانت کے خلاف ہے، صاحب دعوت نے اس کی اجازت نہیں دی۔

کاغذ کے سفر میں ایک مرتبہ کثرت ہجوم کی وجہ سے آپ سینکڑوں گلاس میں بیٹھے اور
 بال کی کھٹکٹ جگہ کے نوالہ آئے گا تو کھٹکٹ بڑا لیا جائے گا، وہ آتا تو اس نے ایسی بے
 فکری کی کہ مولانا کو غصہ آ گیا اور اس کو ڈانٹ دیا، کھٹکٹ بنانے کے بعد وہ چلا گیا تو

مولوی انعام الحسن صاحب نے مجھ سے مل کر بتایا کہ حضرت اس کو لکھنے کا حق تھا
 (جس کا حق آتا ہو وہ کہنے سنے کا مجاز ہے) مولانا نے
 فوراً ہی اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا اور واپس میں اسٹیشن سے اتر کر اس ٹی ٹی آئی سے
 مندرت کی آمد سنانی مانگ لی۔

اخلاق و تواضع | اخلاق و ظاہر و داری کی جنس اس بازار میں نایاب نہیں، لیکن اگر یہ
 شرط لگا دی جائے کہ اخلاق و مدارات ایمان و احتساب کے ماتحت ہو، بشریت کے اصول
 کے مطابق ہو اور دست کے موافق تو یہ جنس کیاب ضرور ہو جاتی ہے۔

مولانا کا اخلاق کے متعلق نظریہ تھا کہ اخلاق جب تک جناب محمد علیہ السلام کے
 قدوس کے پیچھے نہ آئیں وہ اخلاق نہیں، کئی یا، یہ واقعہ سنایا کہ شیخ الہند حضرت مولانا
 محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تھے، ایک دعوت
 میں میں بھی تھا اور حضرت کے پاس بیٹھا تھا، صاحب دعوت دیر تک کسی انگریز افسر
 کی خوش اخلاقی کا تذکرہ اور اس کے حسن اخلاق کی تشریف بڑے ذوق و محویت کے ساتھ
 کرتے رہے۔ مولانا نے دیر تک صبر و ضبط کے ساتھ سنا مگر طبیعت پر بہت گراں ہوئی
 مجھ سے آہستہ سے فرمایا کہ کیا کافر کے بھی اخلاق ہوتے ہیں؟

حدیث پر نظر ہونے کے بعد مولانا کی خدمت میں رہ کر اس کا اندازہ ہو سکتا تھا کہ
 کن اخلاقی یا دیکھوں پر مولانا کی نظر ہے اور دوزمہ کے سلوک و معاملہ اور نشست و
 برخاست میں کس قدر ان کی رعایت ہے۔ اس خاکسار نے اپنے مدرسہ کے چند طلبہ کو
 جو مولانا کی خدمت میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک مرتبہ لکھا کہ آپ لوگوں نے حدیث پڑھی

لے حدیث بنوی۔

ہے اب خود سے دیکھئے کہ اخلاق و معاملات کی حدیثوں پر کس طرح عمل ہوتا ہے
 مولانا نے ایک دوست کو ایک خط میں لکھا تھا:-

”مسلمان کتنے ہی کم درجہ کا ہو عظمت سے اس کی طرف نگاہ کی مشق کر دو“

یہ مشق مولانا کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ بے عمل سے بے عمل اور پست سے پست و ذلیل
 مسلمان ان کی نگاہوں میں مغفم و محترم تھا اور الیہ معلوم ہوتا تھا کہ مولانا اس کو اپنے سے
 افضل اور اللہ کے یہاں زیادہ مقبول سمجھتے ہیں۔ ہر مسلمان سے ملتے وقت ان کی نگاہ
 ہمیشہ اس کی صفت اسلام اور ذرہ ایمان پر ہوتی تھی اور اس کے سارے عیوب اور
 کمزوریوں کا احساس اور مشاہدہ اس ایمان کی توقیر و احترام سے ہنسیہ مغلوب ہو جایا کرتا
 تھا۔ ان کی یہ قوت تمیز اس بارہ میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ آسانی سے ایک آدمی میں
 خیر و شر کے شمول کو ممتاز کر لیتے اور اپنی نگاہ خیر کے شعبہ پر مرکوز کر کے اس کی توقیر و
 احترام کر کے ایک مرتبہ ایک شخص سے ملنے کے بعد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس شخص نے
 ایک دینی جماعت اور ادارہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے جس کا مجھے سخت درد ہے۔ لیکن
 میں اس کے علم سے بھی واقف ہوں اور میں نے صرف اس کے علم کی تعلیم کی ہے۔

مولانا **ابن علی** رضی اللہ عنہما اور ان کے انوار الناس منازلہم پر بڑا عمل تھا،
 اہل فضل اور اہل علم کی حدود و درجہ توقیر فرماتے اور ”من لم یوقد کبیرنا ولیہم صغیرنا“
 کے ماتحت ان کے اکرام و اعزاز کی بڑی تاکید فرماتے، ان کو ان کے مراتب کے مطابق
 شایان شان جگہ پر بٹھاتے، عام فرش کے باوجود ان کے بیٹھنے کے لئے خاص طوط پر کپڑا
 بچھا دیتے اور کوئی امتیازی سلوک ضرور فرماتے، ان کے سامنے اتنی تواضع فرماتے

کہ ہر حق وال کا حق ادا کرو۔ سہ لوگوں سے ان کے درجات کے مطابق سلوک کرو

کہ تاواقف آدمی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ باہر سے بڑی بڑی جماعتیں آتیں لیکن مولانا اپنی نگاہ مردم شناس اور ذکاوت حس سے آنے والوں کی حیثیتوں اور فرق مراتب کا احساس کر لیتے یا کسی ذریعہ سے اس کا اندازہ ہو جاتا اور ہر ایک کے ساتھ ان کے شایان شان معاملہ فرماتے، بہت کم لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی کہ ان کی طرف التفافات نہیں ہوتے۔ اس چیز کا اتنا اہتمام تھا کہ آخری علالت میں کہ دل و دماغ اپنے کام کی فکر دلوں میں اور جسم بیماریوں اور اس کی تکلیفوں میں مشغول تھا اور دکھاتے پینے کا بھی پورا احسان باقی نہیں تھا اس بات سے غفلت نہیں تھی۔

حافظ محمد حسین صاحب (اجڑا ڈالے) ایک معذور سے بزرگ ہیں اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے ہیں، وہ بیماری سن کر تشریف لائے ہوئے تھے اور اکثر روزانہ حجرہ میں اکرم دم کرتے تھے، مولانا کو چارپائی کے پہلے سے تکلیف ہوتی تھی اور اکثر جب غمانوں کے بعد لوگ دم کرنے کے لئے آتے تھے تو دو ایک آدمی چارپائی کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کو دھکا نہ لگے اور حرکت نہ ہو یا میں ہمہ مولانا حافظ صاحب کی اپنی چارپائی پر بٹھا لیتے تھے اور لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ کون بزرگ ہیں جو چارپائی پر مولانا کے پاس بیٹھے ہیں۔

ایک مرتبہ باہر حوض کے قریب دسترخوان بچھا تھا، حافظ صاحب بھی کھانے میں شریک تھے، مولانا کی چارپائی صحن میں تھی، حافظ صاحب ذرا فصل سے جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی شیخ الحدیث صاحب کے نام بیغام لائے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب کو اپنے اور مولانا عبدالقادر صاحب کے درمیان بٹھاؤ۔

میرے ایک بزرگ عزیز تشریف لائے ہوئے تھے ان کو بڑی خواہش تھی کہ مولانا سے گنگوہی اور کچھ عرض کرنے کا موقع ملے، لیکن ہجوم کی کثرت اور ضعف کی وجہ سے

موقع نہ مل سکا، وہ چلنے لگے تو انہوں نے اس تنہا کا پھر اظہار کیا۔ میں نے مولوی یوسف صاحب سے عرض کیا، انہوں نے مولانا سے کہہ کر بلالیا، مولانا نے ان کا بڑا ہی اکرام فرمایا ان کے ہاتھ لے کر اپنے سارے بدن پر پھیرے، پھر سادات کے متعلق اور اس کام کے متعلق فرماتے رہے اور وہ روتے رہے، رخصت ہوئے تو صاحبزادہ سے فرمایا کہ میری ذاتی رقم میں سے دس روپے آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دو۔

نومبر ۱۳۳۱ء میں مولانا سید طلحہ صاحب ٹونک سے تشریف لائے تو بے حد اکرام فرمایا۔ ان کی البیہ (میری چھوٹی بیوی) کی نہایت عمدہ الفاظ میں تعزیت کی۔ کھانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ خود اپنے ہاتھ سے روٹی گرم کر کے دیتے تھے۔ دوسرے روز صبح حضرت سید صاحب کے فضاہل و مناقب میں تقریر کی اور اس خاندان کے ایک فرد کی آمد پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اس کے بعد میوات کا ایک سفر پیش آیا مولانا طلحہ صاحب بھی ساتھ تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرتے۔

اس خصوصی اکرام و مدارات کے علاوہ عمومیت بھی ایسی تھی کہ ہر شخص کو خصوصیت معلوم ہوتی تھی اور حدیث لا یحبس حبلیس ان احداً الا کھرم علیہ منہ (کوئی تم نشین یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سے زیادہ عزیز ہے) کا مضمون تھا۔ ہر شخص اپنے واقعات یاد کر کے کہتا تھا کہ جو معاملہ میرے ساتھ تھا وہ شاید کسی کے ساتھ نہ تھا۔

سفر و حضر میں مخصوص رفقاء کے ساتھ مسادات کا پورا اہتمام رہتا اور امتیاز و تشخص پسند فرماتے، ایک سفر میں چارپائیاں اس طرح بچھا لی گئیں کہ مولانا کی چارپائی کا پتہ نہ ایک رفیق کے سر ہانے کی طرف تھا، بڑی نادانگی ظاہر فرمائی اور ساتھ رہنے والوں سے فرمایا کہ تم اتنے دن سے ساتھ رہتے ہو مگر تم کد ا بھی انک ان چیزوں کی حس نہیں۔

ایک رفیق نے ایک مرتبہ چلتے وقت جوتا اٹھا لیا۔ اس سے جوتا لے لیا اور اس کے ہاتھ چوم لئے، ہماروں کی بالخصوص تبلیغ میں آنے والوں اور علماء کی خاطر عداوت اپنے ذمہ فرض سمجھتے اور اس میں طبیعت کو کسی طرح سیری نہ ہوتی۔ فرماتے حدیث میں عام مہمان کے اکرام اور خاطر کی بڑی تاکید ہے۔

مولوی معین الدہلوی لادھی ہیں کہ میں بیمار تھا، رمضان کا زمانہ تھا، میرا کھانا جانے لگا، مولانا نقل کے لئے کھڑے ہوئے تھے، لڑکے سے کہا کھانا رکھ دو میں لے جاؤں گا وہ سمجھا نہیں کھانا کو کھٹے پر پہنچا دیا، نماز پڑھ کر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے پیچھے سے کہا تھا کہ کھانا میں لے جاؤں گا، یہ خود لے آیا، پھر میرے پاس میٹھے ہوئے دیکھ شفقت و رحمت اور دل جوئی کی باتیں کرتے رہے۔

اکرام اور خصوصی برتاؤ کرنے میں بھی بڑا لطیف طریقہ اختیار فرماتے، جس سے دوسرے شرکار و حوال کو کوئی شکایت اور احساس نہ ہوتا۔

ایک مرتبہ شب عرفة کو مسجد کے وقت ایک پیالی چائے لے کر بالا خانہ پر تشریف لائے ندوہ کے طلباء کی جماعت کے ۱۲، ۱۳ افراد بیٹھے اور پیالی ایک تھی۔ فرمایا، بھائی اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیجئے، میں یہ پیالی اس کو پیش کروں، طلباء نے خاکسار کی طرف اشارہ کیا اور مولانا نے وہ پیالی بڑھادی۔

کھنڈ کی تشریف آوری کے موقع پر اسٹیشن سے روانہ ہو کر قیصر باغ میں ایک سبزہ زاد پر نوافل پڑھے اور دعا فرمائی، ایک دوا پچھا دیا تھا، جس پر مولانا نے نماز پڑھی، جماعت کے دوسرے افراد قریب کھڑے تھے، مولانا نے جناب حافظ خرم الدین صاحب کو دوا پچھا دیا، اس کے بعد فرمایا کہ بھائی اہل کھنڈ کا بھی ایک نمائندہ ہونا چاہیے، جماعت میں کھنڈ والے ہیں ہی تھا اور میری ہی طرف اشارہ تھا،

میں نے اتنے معززین کی موجودگی میں خصوصیت کی جگہ بیٹھنے میں تکلف کیا تو فرمایا کہ یہ دوا مال حضرت سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ برکت کے لئے بیٹھئے، اس طرح مجھے بھی ہمت ہوئی اور ارشاد کی تعمیل کی۔

ایک مرتبہ قریشی صاحب ادرائے کے رفیق کار ملک صاحب کی خواہش و امر اور پر خلاف عادت ایک سفر میں سیکند پور میں بیٹھ گئے۔ فرماتے تھے کہ مجھے وہاں بیٹھ کر تکلیف ہوئی اور دل گھبرا یا، اتنے میں ان صاحبوں نے کہا کہ حضرت کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی راحت ملی؟ فرماتے تھے کہ میں نے سوچا اگر کہوں تکلیف ہوئی تو ان کو تکلیف ہوگی اور ان کو انوسن ہوگا کہ ہم نے آرام پہنچانے کے لئے اتنا خرچ کیا اور اس کو تکلیف ہوئی اور اگر کہتا ہوں کہ نہیں حضرت بڑا آرام ملا تو خلاف واقعہ ہے، میں نے کہا! ہمارے بیٹھنے سے آپ کو خوشی اور راحت ہوئی؟ انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ بہت! میں نے کہا بس آپ کی خوشی اور آرام سے ہم کو بھی آرام ہے۔

تواضع کی بات یہ تھی کہ مولانا کو اپنے کو حقیقتاً کسی عزت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے اپنے عالم، شیخ اور اتنی بڑی جماعت کے مقتدا ہونے کا احساس بالکل نہیں تھا۔ ایک خط میں ایک مرتبہ اس خاکسار کو تحریر فرمایا تھا۔

”دوبندہ نایز کے بارہ میں جناب مشورہ قبول فرمائیں تو دلی تمنا ہے کہ معمولی نام سے رائے کسی لفظ کا اطلاق الفاظ کی بے تدبیری ہے۔“

طبیعت کا یہ رنگ ان کے خطوط سے بے تکلف صکتا ہے، شیخ الحدیث ولنا، محمد زکریا صاحب عمر میں جھوٹے ارشاد میں بھیجے اور آپ کے شاگرد بھی ہیں، ایک خط میں ان کو تحریر فرماتے ہیں :-

”مدد گرامی نامہ موجب عزت و محترم ہوا، اسی عزیز کی تشریف آوری کا بے حد اشتیاق ہے۔“

ہے، اگر قبول آپ کے میں حضرت ہوں تو آپ ماشاء اللہ حضرت کریں مجھ
نچے اور تاکاہ کو کون پوچھا اگر آپ کی توبہ اور کم نہ ہوتا، حضرت رحمۃ اللہ
علیہ کے بعد سے پہلے آپ ہی نے الملافہ واکرام فرمایا پھر شیخ جی کے اظہار
تکلف کیا اور یہ سب آپ ہی حضرات کا طفیل ہے۔

آپ کی تشریف آدمی کا جس قدر اشتیاق ہے اسی قدر خیال ہے کہ سامنے ہونے
سے میری کندگیاں اور غماہوں کی گمراہی امید پرچی جا رہا ہے کہ آپ جیوں
کا جماعت اندر ہم نشینی سے شاید اپنی بھی کچھ اصلاح ہو جائے۔

ایک دوسرے خط میں موصوف کو تحریر فرماتے ہیں :-

دورمضان المبارک کی دل بستگی اور اس پاک ماہ کی برکات والذوات سے استفادہ
اہل دل کو مبارک ہو، حق تعالیٰ شانہ اس عزیز کو مزید توفیق و کمالات دے
سے کامیاب و فائز المرام کریں اور سزا فردوں ترقیات قرب سے بہرہ اندوز
رکھیں۔ ہم جیسے ضعیف کچھ حال نہ پوچھوں جو ان تیز رفتار کی دعا دہنتوں
سے حق تعالیٰ اس ضعیف و مبکین کا بھی بیڑہ پار فرمائیں۔

چو با حبیب نشینی و بادہ پیمانی بیاد آکر حریفان بادہ پیمارا

آپ نے آخری وقت تک اپنی طرف سے اطمینان نہیں کیا اور نفس کے محاسبوں
نگرانی سے غافل نہیں ہوئے بلکہ جس قدر لوگوں کا رجوع بڑھتا رہا اپنی طرف سے زیادہ
غیر مطمئن اور خائف ہوتے گئے اور اعتبار نفس کا کام بڑھاتے رہے بعض اوقات اہل
حق اور اہل بصیرت کو بڑی لجاجت سے اس طرف متوجہ فرماتے کہ وہ آپ پر نظر رکھ
اور اگر کہیں عجب و کبر کا شائبہ نظر آئے تو متنبہ کریں۔

مکہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حاجی شیخ رشید احمد صاحب

دوسرے مظاہر العلوم کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

عزیز محترم حضرت شیخ الحدیث و تحفۃ المحرم جناب ناظم صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ مزاج سامی لبانیت ہوں گے
ایک مضمون جس کا قبل از رمضان مجھے بہت زیادہ اہتمام تھا، اپنی قوت
بشریہ کے ضعف و ضعف ایمانی کی بنا پر بالکل نسیا ہو گیا۔

وہ یہ کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اب اس کی
لوند افروز ترقی و مقبولیت کو دیکھ کر میں اپنے نفس سے بالکل مامون نہیں ہوں
کہ وہ کہیں عجب و کبر میں مبتلا نہ ہو جائے لہذا آپ جیسے اہل حق کی نگرانی کا میں
سخت محتاج ہوں اور اپنی نگرانی کا آپ حضرات مجھے ہر وقت محتاج خیال
کریں کہ اس میں کی خیر پر مجھے جنے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے
تنبہ فرمادیں کہ میں اس میں کی شر سے منع کر دوں۔

۲۲ رمضان ۱۳۹۲ھ (۲۲ ستمبر ۱۹۷۳ء)
مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ مولانا کے تذکرہ (معارف اعظم گٹھ بابت ماہ نومبر

۱۹۷۳ء) میں تحریر فرماتے ہیں۔

اکھنڈ کے قیام میں ایک دفعہ ایک دوست کے یہاں عصر کے وقت چار کی دعوت
متمی، پاس کوئی مسجد نہ تھی ان کی کوٹھی ہی میں نماز باجماعت کا سامان ہوا، خود کھڑے
ہو کر اذان دی۔ اذان کے بعد مجھے ارشاد ہوا کہ نماز پڑھاؤ میں نے مقدس کی تو
نماز پڑھاؤ، نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ سہائیو! میں ایک
انتباہ میں گرفتار ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالیں، جب سے میں
یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہوتا
لگا ہے کہ مجھ میں احباب نفس نہ پیدا ہو جائے میں بھی اپنے کو بزرگ نہ سمجھ

میراثی ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے یا تو مجھے اس کی سزا دے کر یا دلیسے ہی اللہ واسطے صاف کر دیجئے۔

وسعت قلب :- ہندوستان میں مدت سے دین و علم کے چھوٹے چھوٹے دائرے اور خانے بن گئے ہیں، ہر حلقہ اور ہر جماعت کے لوگوں نے علم و دین کو اپنے اپنے دائرے میں ایسا محصور سمجھ لیا ہے کہ اس کے باہر وہ علم و دین کا تصور نہیں کر سکتے۔ دوسرے دائرہ کے لوگوں کے علم و فضل اور دینداری و تقویٰ کا اعتراف مگر نامشکل ہوتا ہے اور ان سے مل کر وہ قلبی انساب و الشراح نہیں ہوتا جو اہل دین اہل علم مذاق لوگوں سے مل کر ہونا چاہیے، یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ہی جماعت اور حلقہ کے ایسے درافراد کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا بعض لوگوں کے نزدیک ناممکن سمجھا گیا ہے، جن کے مذاق طبیعت یا سیاسی خیالات یا مشاغل میں اختلاف ہے اور ان کو ایک قلب میں جمع کرنا جمع بین الامتداد نظر آنے لگا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افادہ اور استفادہ کا دائرہ برابر محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بیگانگی اور لید بڑھ رہا ہے اور اہل دین اور اہل حق کے درمیان دیواریں کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو وسعت قلب کی بڑی دولت عطا فرمائی تھی اور بڑا وسیع ظرف بخشا تھا جس میں تمام دینی جماعتوں اور ہر قسم کے اختلافات و خصوصیات کے ساتھ تمام اہل حق کی یک وقت گنجائش تھی۔ ہر شخص کے لئے مرتبہ اور شخصیت کے لحاظ سے الگ خانہ تھا اور قلب میں خاص جگہ تھی۔ مرزا شاعر کے بقول :-
لِجِلِّ اَمَوِیْ شَعْبٍ مِّنَ الْقَلْبِ قَادِغٍ
مولا نے نزدیک مسلمانوں کا کوئی طبقہ جوہر اور مسلمانوں کا کوئی فرد ہنر سے خالی نہیں۔ ہر طبقہ میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہے جو دوسرے میں نہیں۔

انگل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس ابتلا سے سلامت نکال لیں، آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں۔

ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک تالین ہدیہ کیا۔ مولانا کی طبیعت پر یہ قیمتی تالین بڑا یاد ہوا، اس پر ایک بڑی لطیف تقریر فرمائی اور شہر کے ایک بڑے عالم کی خدمت میں یہ کہہ کر اس کو پیش کر دیا کہ ہدیہ کرنے والے نے مجھے عالم سمجھ کر پیش کیا تھا میں جس کو عالم سمجھتا ہوں اس کی خدمت میں پیش کر کے سیکندرش ہو جاتا ہوں۔

مولانا کو مہذبہ کچھ سے بڑی نفرت تھی، فرماتے تھے کہ مہذبہ کچھ فرعون و بامان کی سنت ہے، چاہتے تھے کہ بے تکلف رہیں اور چلیں پھریں۔ کوئی مہذبہ کچھ کے مہربان کے سفروں اور عیوب کے موقع پر بھی جہاں ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا اور مولانا ہی مرکز توجہ ہوتے تھے اسی کا اہتمام رکھتے تھے کہ کوئی پابندی اور اہتمام نہ ہو، آخری علالت میں بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی کو روکا اور شایا جائے۔

آخری علالت کے آخری ایام میں جب کہ زائرین کی کثرت ہوتی تھی اور حالت کی نزاکت کی وجہ سے مصافحہ سے آپ کو روک دیا گیا تھا، ایک اجنبی شخص ایک دن ملنے آئے اور حاضرین مجلس کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے مصافحہ کے لئے بڑھ گئے۔ ایک میوانی خادم نے بڑھ کر ان کو ہاتھ سے روک دیا جس سے وہ بہت غضبناک ہوئے اور علماء اور مولویوں کو بڑا جھلکا دیتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت مولانا نے اس میوانی خادم کو اشارہ سے قریب بلا کے بہت تنبیہ کی اور فرمایا کسی مسلمان کا دل دکھانا اللہ کے یہاں بہت مبغوض ہے۔ جاؤ اس شخص سے معافی چاہو اور اس کو راضی کر کے واپس آؤ چنانچہ اس بے چارے نے ایسا ہی کیا اور راقم سطور نے بھی مسجد سے باہر ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ صاحب بے لگان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ ایسے چارہ

لذا ہر طبقہ کو دوسرے سے اس صفت میں استفادہ کرنا چاہیے۔ مولانا تمام طبقوں کی ان امتیازی صفاتوں سے اپنی تحریک و دعوت میں استفادہ کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ان صلاحیتوں سے وہ اپنے کام میں فائدہ اٹھا لیتے۔

خصوصاً جن لوگوں یا جن طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص جوہر یا فطری صلاحیتیں اور دین سے مناسبت عطا فرمائی ہے ان کو دین میں مشغول کرنے اور ان کی اس بنیاد پر صلاحیت سے استفادہ کرنے اور ان کو دین کے فروغ اور ترقی کا ذریعہ بنانے کا بڑا اشتیاق رکھتے تھے۔

ایک بزرگ کو ایک کارکن کے متعلق لکھتے ہیں۔

”وہ سادات کے متوجہ کرنے کی طرف توجہ دلاتے رہیں، تعلیم میں بھی اور تبلیغ میں بھی اور دنیا دہیوں اور سیکھتے رہیں کہ جو لوگ جس قدر زیادہ اہل ہیں ان کے اصلی مرکز تک پہنچنے میں نزاکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔“

ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت زید کے لوگوں نے اہل دین کی طرف ہمیشہ عقیدت کا ہاتھ بڑھایا مگر ان کی طرف اس کے جواب میں محبت کا ہاتھ نہ بڑھا ان کو ہمیشہ بیگانگی اور غیرت کا نگاہ سے دیکھا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمارے ساتھ دیکھا نہ گت کا معاملہ کیا، مولانا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی جماعت تو اہل دین کی جماعت ہے میں تو علی گڑھ والوں کو بھی چھوڑنے کا قائل نہیں۔ اُن سے بھی لبّاد و خشتِ صیغ نہیں۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ اس دعوت و تحریک میں مظاہر العلوم، سہارن پور، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء جامشہ ملیہ اور ان کے ساتھ انگریزی کالجوں اور

یونیورسٹیوں کے طلبہ اور اساتذہ اور تجارت پیشہ، ملازمت پیشہ اور ہر طرح کے کاروباری مسلمان دوش بدوش ہیں اور کوئی دوسرے سے متوجش نہیں، مولانا ہر ایک کے امتیاز و خصوصیت کی خصوصی داد دیتے تھے اور تفریق کرتے تھے، کسی کی دینی داری کی، کسی کی سلیقہ مندی کی، کسی کی حاضر دماغی اور تجربہ کاری کی، ہاں ان کے نزدیک ہر فطری صلاحیت دین کے کام میں لگنی چاہئے تھی۔ اس کو کسی اور معرف میں صرف ہوتے دیکھ کر ان کو بڑا درد ہوتا۔ ان کے نزدیک جن لوگوں کو اللہ نے اچھا دل و دماغ بخشی اور استعداد اور بلند ہمتی دی ہے ان کی توجہ کا دین و دنیا سے زیادہ متعلق ہے اور ان کی توجہ اور دل چسپی سے دین کا کام بڑی تیزی اور قوت سے ہو سکتا ہے۔ ایک دینیہ معاملہ فہم کامیاب تاجر کو لکھتے ہیں:-

”میں آپ جیسے سب احباب اور بزرگوں سے طالب رہا کہ آپ میرے معین اور مددگار رہیں اس کے اندر ایسی ہمت و روانہ سے کھڑے ہوں کہ آپ ہی اصل ہوں، کیونکہ آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، آپ کی قوت، آپ کی طبیعت، آپ کا دماغ اس قابل تھا اور اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ کسی جائز کام کو آپ اٹھالیں جائز کام کے لئے جانا رہے ہی اہل ہوں۔“

تمام افراد اور جماعتوں کے متعلق مولانا کا یہی خیال تھا۔

اداروں کے علاوہ روحانی سلسلوں اور مشائخ طریقت کے منتہی کے متعلق بھی مولانا کی وسعت قلب کا یہی حال تھا۔ کسی شیخ طریقت کے منتہی اس کام کی طرف توجہ کرتے تو بے حد خوش ہوتے اور ان کا بڑا اکرام کرتے۔ میں نے مجددی طریقہ اور کبھی حضرت مولانا فضل رحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سے تعلق رکھنے والوں کا تعارف کر لیا تو بہت مسرور ہوئے اور ان کا بڑا اکرام کیا اور فرمایا کہ میں بچپن سے اپنے بزرگوں سے

سن رہا ہوں کہ اس زمانہ کے دو قطب تھے، پچھم میں حضرت گنگوہیؒ اور اوردب میں حضرت مولانا فضل رحمن صاحبؒ میری بڑی آواز دے کر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل رحمن صاحب کے اہل تعلق میں سے ایک مشہور ہستی کے متعلق (جن کو دنیاوی وجاہت اور دیانت بھی حاصل ہے اور جن کی دینی و ملی کمالات کے لئے ان کی امارت پردہ بن گئی ہے) فرمایا کہ میں ان کو اہل اللہ میں سے سمجھتا ہوں اور مجھے بار بار اس کام کی طرف ان کی توجہات منعطف کرانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ نامور مہاجرین اور اہل فضل کے متعلق کبھی اظہار خیال فرماتے تو ان کے اصلی درجہ کی مرتبہ شناسی، بالغ نظری اور دقیقہ دہی کا اندازہ ہوتا۔

اس وسعت قلب اور وسعت نظر کا یہ نتیجہ تھا کہ انھوں نے ایسے لوگوں سے کام لے لیا اور دین اور اہل دین سے ان کا تعلق پیدا کر دیا اور پھر رفتہ رفتہ ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی جن کے متعلق عام نگاہوں کا فیصلہ یہی ہوتا کہ ان کو قطعاً اس کام سے مناسبت نہیں اور یہ کبھی بھی دین سے قریب نہیں ہو سکتے۔ برابر یہ تماشہ نظر آتا رہتا تھا کہ جن لوگوں کی عدم مناسبت کا قلب فیصلہ کرتا وہ محو ٹرے دلوں میں بڑے کارآمد آدمی بن جاتے، وہ ہر شخص سے ایک ہی درجہ اور ایک ہی مقدار کا کام کرنے کا مطالبہ اور اس کا اصرار نہ کرتے مگر شخص کے حسب حال اور اس کی سطح اور اس کے مضامین حالات اور صلاحیتوں کے مطابق اس سے دین کی نصرت و تائید کا کام لیتے اور اس کے اس کام پر اتنے ہی شکر گزار ہوتے جتنے دوسروں کی انتہائی جدوجہد اور محنت شاقہ پر، اس کے کام کی قیمت کا فراخ دلی سے اعتراف کرتے اور اس کی قدر و قیمت کو بیان کر کے اس کا دل بڑھاتے اور عملی کام کی ہمت دلاتے۔

استقامت | مولانا نے اس زمانہ میں (جس میں استقامت سے زیادہ کوئی چیز عقاب نہیں)

اپنی استقامت سے سلف کبار کی یاد تازہ کر دی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ایسی استقامت تھی جو اس زمانہ میں قرائن و واجبات پر ہونے پر عمل شکر ہے۔

آخری علالت کا زمانہ ان کی بے نظیر استقامت کا بہترین شاہد ہے اس چھ مہینے کی علالت میں (جس میں قوت میں برابر الحظاطا اور صنف میں روز افزائی ترقی تھی اور صنف اور سقوط قوت کا یہ عالم تھا کہ بعض دن لیوں پر کان رکھے بغیر آواز سننے مشکل تھی) نماز یا جماعت کا وہ اہتمام تھا کہ اس پر دی علالت میں غالباً کوئی نماز بجا نہیں پڑھی۔ آخری عشاء کی نماز میں نماز کے اندر قضا حاجت کی ضرورت پیش آگئی تو حجرہ میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ وفات سے تقریباً دو مہینے پہلے تک یہ عجیب و غریب منظر یا سچوں وقت نظر آتا تھا کہ خود اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ جاتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آدمی پچھو کر صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر امام کے اللہ اکبر کہتے ہی ایسی طاقت آجاتی کہ پورے سکون و طہانیت کے ساتھ رکوع و سجود اور فجر کی نماز کا قیام دو سو سینہ طویل ہوتا ہے اگر تہ ہیں اور جہاں امام نے سلام میرا پھر وہ طاقت گویا سلب ہو گئی کہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے پھر دو آدمیوں کے سہارے اپنی جگہ پہنچتے ہیں، سنتوں میں ایک آدمی رکوع و سجود کرتا دیتا ہے لیکن درجہ نیت باندھتے ہی از خود رکوع و سجود کرتے اور کسی کی امداد قبول نہ کرتے، کھڑے ہونے سے بالکل معذور ہو گئے تو بیچ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، المہا اور علماء کی محنت و ممانعت تھی و رد کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے تھے اور اگر لوگ اجازت دیتے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے۔ بیٹھنے سے بھی جب سخت صنف اور تعب ہوئے لگا بیٹھنے لیتے نماز پڑھنے لگے، چار پائی صف کے ساتھ لگا دی جاتی جاتی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے لیکن وضو و مسواک کا وہی اہتمام رہا جو زندگی میں تھا

پورے آداب و سنن و اذکار کے ساتھ وضو کرتے، علماء اور مہانتوں کی ایک جماعت اس خدمت کے لئے مخصوص تھی وہ نہایت اہتمام کے ساتھ وضو کراتی، پانی کا استعمال بھی جب منسوب نہ لگا تو علماء کے فتوے اور اطباء کی تاکید سے تیم کرنا شروع کیا لیکن اس طرح کہ پہل انگاری اور سہولت پسندی کو اس میں قطعاً دخل نہ تھا بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی رخصت پر اس کے جمیع موقع پر عمل کرنا بھی عزیمت ہے اور اس کو ممکن کرنا کفران نعمت۔

سفر و حضر میں اذان و اقامت اور جماعت کا پورا اہتمام رہتا مجھے اس عرصہ میں کربار ہاریل، لاری اور گڈاڑیوں کے سفر میں ہر گاہ کی کا شرف حاصل ہوا کبھی بے اذان و اقامت اور بے جماعت نماز پڑھنا دہنیں، ریل میں خواہ کیا ہی ہجوم ہو اذان دیتے اور اقامت و جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اذان سنتے ہی لوگ جگ دے دیتے اور مولانا اپنے رفقاء کو قاعدہ کے ساتھ کھڑا کر کے نماز ادا کرتے۔

ایک مرتبہ میں ایک سفر سے آیا، میرے ساتھ ایک رفیق اور تھے جن کو ریل پر ہجوم کی وجہ سے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، ملتے ہی دریافت فرمایا، نماز پڑھی؟ عرض کیا کہ میں نے تو پڑھی، میرے رفیق پڑھ رہے ہیں بڑا افسوس کیا اور اس سلسلہ میں فرمایا کہ میں جب سے اس کام میں لگا ہوں (تقریباً بیس سال سے) ریل پر کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ترویج بھی پڑھوا دی۔ اگرچہ بعض اوقات نماز توحہ دم ہی رکعت پڑھنے کی نوبت آئی لیکن

کلمتہ ترک نہیں ہوئی

مولانا امربالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں خاص اصول اور ترتیب و تدبیر

کے قائل تھے لیکن جب کھلا ہوا منکر پیش آجاتا تو قطعاً کوئی مہانت اور داناہی گوارا نہ کرتے تھا تاہم تعدی الحق لہو لہو القضاہ شیعہ چہر اس استقامت اور توجہ کا اظہار فرماتے جو ان کے اسلاف کرام، مشائخ اور علمائے راستین کا شبیہ ہے۔

۱۹۷۷ء کے آخری حج میں کراچی کے دو جہازوں میں مقابلہ ہو گیا ایک جہاز نے ۵۵ روپیہ کوایہ کر دیا، اس جہاز کے مسافر دل کو ایک عورت انجکشن لگا رہی تھی۔ مولانا نے غصہ میں فرمایا کہ فریقہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں غیر محرم عورت کے ہاتھ سے ٹیکہ نہیں لگا سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر عجلت نہ کی گئی اور اس سے ٹیکہ لگوا کر اس جہاز پر نہ بیٹھ گئے تو ۵۵ کا ٹکٹ ۱۸۲ کا ہو جائے، فرمایا چاہے جتنے کا ہو جائے۔ مولانا نے انکار کر دیا اور جماعت ساری ٹھہر گئی، فون پر فون کیا گیا اور ڈاکٹر جھنجھٹا ہوا آیا اور کہا کہ وہ پیر صاحب کہاں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر سے ٹیکہ نہیں لگواتے؟ مولانا نے اس ڈاکٹر سے ٹیکہ لگوا یا اور رفقاء نے بھی ٹیکہ لیا اور ٹکٹ بھی ۵۵ ہی کا ملا۔ مولانا نے فرمایا کہ آج تک غیر محرم سے میرے جیم کو مس نہیں کیا۔ صرف ایک مرتبہ ایک عورت بیمار تھی میں گیا تو نزع کی سی کیفیت تھی اس نے جلدی میں میرے ہاتھ سے ہاتھ دینا چاہے۔ میں نے ہاتھ کھینچ لئے۔ صرف میرے پورے اس کا ہاتھ لگ گیا۔

دعا و انابت الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت دعا و اذکار کی کثرت مولانا کی زندگی کی روح رواں اور ان کے نزدیک ان کی اس دعوت و ترویج کا قلب تھا، ایک مرتبہ

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو باب سہتم۔

۱۷ جب کوئی بات حق کے خلاف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو کوئی چیز نہ دوں کہ سکتی تھی روایت مولوی نور محمد صاحب رفیق حج۔

اور بنا دفرمایا:-

وہ ہماری اس ترکیب کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کام دل کا ہوا
یعنی اللہ پاک کے سامنے تضرع اور اس کی قدرت پر کامل اعتماد کے ساتھ اس کے
استغاثات اور دنیا اور مانیہا سے بالکل منقطع ہو کر اس کی طرف انابت (اس کے بعد
دوسرے درجے میں جو ارجح کام ہو یعنی اللہ کی مرضیات کے فروغ کے لئے
دوسرے صوبہ اور محنت و مشقت اور تیسرے درجے میں زبان کا کام ہو اور مطلب
یہ کہ سب سے کم مقدار تقریر کی ہو، اس سے زیادہ مقدار سنی و جہد کی ہو اور سب
سے زیادہ مقدار دل کے کام کی ہو یعنی اللہ کی طرف انابت اور اس سے استغاثہ
و استغاثت ملے)

اسی پر مولانا کا عمل تھا اور اسی کی دوسروں کو تاکید و وصیت، اس خاکسار کو
ایک گرامی نام میں تحریر فرمایا:-

”یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے اور کبھی نظر خطا نہ کرے کہ معذور دین کی ہر چیز کا
محض وقت دعا کا بڑھانا، اس میں ہر وقت بہت ہی زیادہ سعی کی جاوے۔ اگر چاہے
کے کام میں مشغول ہونے کے وقت قلب قوت کے ساتھ دعا میں شغول رہنے کی
ہر داشت کر سکے تو اس میں بہت کوششیں فرمادیں ورنہ اس امر کے لئے محنت
اور سحر اور اس امر کے لئے نکلنے کے اطراف نہ اور دیان کے خالی اوقات کو دعا
سے آباد رکھیں“

۱۔ ”نصرت دین و اصلاح المسلمین کی ایک کوشش“ از مولانا محمد منظور صاحب نعمانی -
۲۔ یعنی فرض نمازوں کے بعد ۳۔ یعنی تبلیغ کے لئے نکلنے اور واپس آنے کے وقت -

نیابت انبیاء کے اس عظیم و جلیل، نازک و لطیف کام کے لئے جس کا طبیعت پر
بے حد بوجھ رہا کرتا تھا، اہل دل سے منظر و بصر اور فکر و دعا کی درخواست فرماتے اور
اسی کو سب سے بڑی تدبیر تصور فرماتے، شیخ الحدیث کو تحریر فرماتے ہیں:-

”نشیان کے سارے مہینے کے ہر جمعہ کو میوات جانا ہوا میرے جو خیال میں ایک بات
ہے وہ میری قابلیت، میری حیثیت سے اونچی بہت ہے، عمل میں لانا تو درکنار فہم و
ذکا کی رسائی سے بھی بہت عالی ہے لیکن بایں ہمہ میری طبیعت اس امر میں
کوشش کرنے سے اور اس خیال میں رہنے سے ہٹتی نہیں ہے۔ اس لئے بلکہ نہایت
فوق الحاقہ ہونے کے اپنے نہایت اعلیٰ اور نازک اور لطیف اور دین کی شامت
اور ترقی کا محض واحد ملا ہونے کے باعث آپ صیوں کی ہمت اور توجہ اور دعا
کا نہایت مستحق ہے۔ اس لئے اپنی پوری دعوات سے میری مدد فرمانے میں دلینے
نہ فرمادیں حق تعالیٰ شامہ کی بارگاہ سے کسی مطلوب کا ملا عمر نہ ولید نہیں ہے،
آپ دعا و ہمت اور توجہ کے ساتھ طلب میں کمی نہ فرمادیں۔ میرے دل کی تمنا ہے
کہ کم سے کم میرا دماغ اور خیال اور وقت اور قوت اس امر کے سوا ہر چیز سے نڈر
رہے، خیر بس زیادہ کیا کھول مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دعا سے مدد فرمادیں اور
بھی سب بندہ گلوں کے یہاں جہاں تک ہو سکے ان سے دعائیں کرانے اور ہمت کو
متذکرہ کرنے میں آپ وسیلہ اور شفیع و ساعی بنیں کہ

حضرت شیخ ہی کے نام ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”میرے عزیز! اس تبلیغ کے بوجھ کو بھاری سمجھتے ہوئے بطور مضطراد کے
آپ کی خدمت میں دعا اور ہمت کا سائل ہو کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔

میرے عزیز! اس میں شک نہیں کہ آپ کی ہر طرح کی ہمت امداد ہر طرح کی شرکت اس کے فروغ کا سبب ہے، اللہ جل شانہ نے یہ جیسی تبلیغ کی نہایت نادر پیش اور اصول اسلام کو عادی نہایت سہل اور نہایت عظیم صورت اس ناچیز کو عنایت فرمائی ہے یہ ناچیز اس نعمت عظیمہ جلیلہ کی تدریقاتی اور شکرگزار کی امداد تواضع میں اپنے نفس کو بہت ہی کمزور پا کر اس نعمت کے کفران نعمت سے بہت خائف ہے، نیز تمہاری اس ہمت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بندہ ناچیز کو اس تبلیغ کے اصول قرار دینے میں آپ کی صحبت کو بڑا دخل ہے حق تعالیٰ مجھے آپ کے شک کی توفیق بخشیں، اللہ کو منظور ہوا اور جیسے کہ آتا رہیں یہ تبلیغ فروغ ہوگی تو انشاء اللہ تمہاری نصایف اور فیوض ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب و عجم کو سیراب کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے فیردیں، میری اس میں دعا سے ضروری مدد کیجیو اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ایک تیسرے گرامی نامہ میں موصوف کو لکھتے ہیں:-

» اس نازک زمانے میں دلوں سے لکھ چکنے والے، اندر سے گرے ہوئے آنکھوں میں حقارت سمائے ہوئے دین کی بابت کسی آواز کا کسی کان تک پہنچنا لائق اود ذلہ برابر کسی دل کے اندر اترنے کی امید کتنا محال اور بے بدست آدمیوں کے برابر ہے جتنی ضرورت ہے اس وقت اس کا استعمال برابر بدوش بدوش چل رہا ہے فضولی خیالات میں عمر گزرتا دنیا نہایت مغرب مستحسن نظر آ رہا ہے، غلو سے غلو، اذقت سلف کے طریقہ میں گزاردینے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ذاتی جذبہ ہمت کا ضعف اور اپنا عجز، عقل و فہم کا غور اس طرف چھوٹی سے چھوٹی حرکت کرنے سے روکتا ہے، بایں ہمہ حق جل و

علا شانہ کے فرمان عالی کی حقانیت و مواعید کی عظمت اور اس کے ادا و عظیمہ پر کی نظر بیٹھنے بھی نہیں دیتی، طرفین کی کشاکش سے ضعیف طبع پر استعمال و حیرانی رہتی ہے اس نازک مقام پر کیا کیا جاوے۔

میرا مقصد اس تحریر سے یہ ہے کہ آپ جیسے باہمت اہل دل اصحاب، موقع کی نزاکت کے بقدر اور حیثیت کے موافق حق تعالیٰ کے جناب عالی بن تضرع اور تدریسی کے ساتھ دست بدعا ہوں اور دوسرے دوستوں کو کریں کہ یہ کام اس زمانہ میں ہم جیسوں کی طاقت سے بہت اونچا ہے چھوڑنا اور بے اتفاقی بھی خطرناک ہے اور قدم اٹھانے کا بھی یارا نہیں، اللہ ہی بڑا سہارا ہے۔

اہم مواقع پر (اور مولانا کے نزدیک ہر تبلیغی موقع کی اہمیت تھی) خود بھی دعا کی طرف متوجہ ہوتے اور اہل دعا کو بھی بڑے اضطراب کے ساتھ دعا کی طرف متوجہ فرماتے۔ ۲۰ رجبہ ۱۲۹۹ء کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو تحریر فرماتے ہیں:-

در اس جہد کو طرفین کے مبدعوں میں خاص تبلیغی غرض کے لئے پہاڑ گنج کی جہاتوں کی طرف سے انعقاد مجلہ قرار پا کر نہایت فضل عظیم یہ ہے کہ اس کی پہلی شب میں مولانا حسین احمد صاحب مبلغ محرک قرار پائے ہیں۔ خدا جانے کیوں اگر دل پر ان کے اس مقصد کے لئے تشریف آوری پہلی مرتبہ اور اذکھی ہونے کی بنا پر اثر عظیم کر رہی ہے، اسی اثر کی بنا پر سائل و طالب عاجز ہو کر آپ کی بارگاہ کی طرف ملتجی ہوں کہ اس جلسہ کے مقررین و سامعین کے باستقلال و طمانیت نامہ اس کام پر مجھے اول نہایت مجھے اور چالو ہونے کے لئے بارگاہ ایزدی میں ملتجی و داعی بخشندہ و خضوع بہت استقلال سے رہیں اور اس کے لئے پوری طرح صرف ہمت فرمادیں اور بھی جس کو آپ مناسب سمجھیں اور

موقع ہو تو اس کی کامیابی کا دماغ صرف بہت میں مشغول رکھیں نیز ظاہری کوئی تدبیر اس کی تبلیغ و تشہید کی ذہن میں آوے اس میں سہی کریں۔

مولانا بڑی دیر تک اور بڑی بے قراری اور اضطراب کی کیفیت کے ساتھ دعا فرماتے تھے اور دعا کی حالت میں اکثر ان پر خود فراموشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی اور عجیب عجیب مضامین درودم ہوتا۔ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد خصوصاً میوات کے سفرول میں بڑی پمانہ دعائیں فرماتے اور اکثر وہ مستقل تقریریں ہوتیں، وہ اللہ سے دل کھول کر مانگتے اور مانگتے وقت اپنی طرف سے کمی نہ کرتے، تقریروں کے درمیان یہ فقرہ اسی تک سننے والوں کے کانوں میں گونج رہا ہے "ما لکواللہ سے"

ادعیر ما توره میں سے یہ دعائیں اکثر (خصوصاً اس کام کے سلسلہ میں) درود زبان ہوتیں۔

اللہم انقلوبنا و اوصیائنا
و جوارحنا بیدک لہ تمکننا

منہا شیئاً فاذا فعلت

ذلك بنا فکن انت ولینا

واجهدنا الی سواع السبیل

اللہم اصنع بنا ما انت

اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ

اللہم لا سهلہ لا ما جعلتہ

سهلہ وانت تجعل حزن

سهلہ اذا شئت لا الہ الا

ہے جب تو چاہے۔ اللہ علیم و کریم کے

اللہ الحکیم الکریم

سوا کوئی معبود نہیں۔

اور یہ دعا تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہمیشہ درود زبان رہتی:-

یا حی یا قیوم برحمتک

استغیث اصلاح لی شأنی

کلہ ولا تمکن لی نفسی

طرفۃ عین فانک ان تکلنی

الی نفسی تمکن لی الی ضعف

وعورۃ و ذنب فخطیئۃ

انہ لا یغفر الذنوب

الا انت

تیلینی سفر کے وقت سفر کے تمام اذکار و ادعیہ مانوہ کا التزام کرتے اور دعا مذکور

کی بڑی کثرت کرتے، بعض لوگوں کو مستقل دعا اندر سورہ یسین کے ختم کی ہدایت کرتے

اور بہت ہی اضطراب و انابت الی اللہ کی کیفیت ہوتی گویا سفر جہاد ہے اور اذنا لقیم

فشاء فانتوا و اذکرو اللہ کثیر العلوک و تفتحون کا موقع۔

اللہ سے تلقین اور اس کی طرف رجوع و انابت اور اس کی رحمت پر اعتماد کا نتیجہ

تھا کہ اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل بات کے لئے المینان

تھا کہ ہو سکتی ہے، ایک روز اپنے ایک عزیز رفیق سے فرمایا کہ اگر تم کو اصلاح کے سلسلہ

میں مکاتب و مدارس ہی پر اعتماد ہے تو میوات میں ایک ہزار مکتبوں کا انتظام بناؤ اور اپنی

ذمہ داری پر اس کام کو اٹھاؤ۔ اگر تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے جواب نیے

سے دودن کے بعد ایک ہزار مکتبوں کا ایک سال کا پورا خرچ (چھ لاکھ روپیہ)

اسے وہ جو زندہ ہے اور جس کے ہمارے

زمین و آسمان تھے ہوئے میں بڑی رحمت

داد خواہ ہوں۔ میری ساری حالتیں دست

کو دے اور مجھے پی بھر بھی اپنے نفس کے

حوالہ نہ کر، اس لئے کہ اگر تجھے اپنے نفس

کے حوالے کر دیکھا تو کز و لی، عیب، گناہ

اور جہم کے حوالہ کرے گا۔ گناہ ہونے کا بخشنے

والا تو ہی ہے۔

تم کو دے دینا کا مگر یہ شرط ہے کہ میں اس پر اپنا وقت اور اپنا فکر بالکل صرف نہیں
 کر دوں گا تم ہی کو ذمہ داری سنبھالنی ہوگی، میں اسی طرح اپنے کام میں لگا رہوں گا، پھر فرمایا
 کہ تم کو معلوم ہے کہ میرے پاس شاید چھ روپے بھی نہ نکلیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جس دن
 اللہ کے کسی کام کا ارادہ کر لیا جائے گا اس کے بقدر روپیہ تو اللہ تعالیٰ ایک دن میں بھیجا کر دے گا۔
 ایک روز چندہ کی پیش کش کرنے والے ایک صاحب سے بڑے استغناء اور اعتماد
 علی اللہ کے ساتھ فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام
 کروں گا تو اللہ اس عبادت کو (دارالافتاء کی طرف اشارہ کر کے) سوتے چاندی کی بنادے گا۔
 سفر میں خواہ کیسے ہی تھک کر چور ہو گئے ہوں ذائقہ کے لئے تازگی اور توانائی
 پیدا ہو جاتی، فرماتے تھے میرا مکان نماز سے دھو ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے کہ پہاڑ کی چٹھائی
 عبور کر کے اوپر پہنچتے ہیں، لوگ بے دم ہو کر آرام کے لئے پڑ گئے اور مولانا نے نقل کی
 نیت باندھ لی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے اور رات کے چکے ہوئے ہیں۔ مغرب کے بعد دیکھتے
 تو ادا بین پڑھ رہے ہیں اور کئی کئی بار سے اس نشاط کے ساتھ پڑھ رہے ہیں گویا
 تازہ دم ہیں۔

باب ہشتم

مولانا کی دعوت کا ذہنی پس منظر اس کے اصول و مبادی اور اس کی دینی فکری اساس

مسلمانوں میں ایمان و یقین کے تشریح کا احساں
 جس مبارک دینی ماحول میں مولانا محمد الیاس صاحب کی عمر کا
 ابتدائی حصہ گذرا تھا، اس کی مخصوص دینی و روحانی فضا کی وجہ
 سے ہر شکل اس بات کا احساس ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں سے ایمان و یقین کی دولت معرفت
 کے ساتھ نکلتی جا رہی ہے۔ دین کی طلب اور قدر سے تیزی کے ساتھ دل خالی ہوتے چلے جا رہے
 ہیں۔ اس ماحول میں چونکہ صرف خواص اہل دین اور اہل طلب سے واسطہ پڑتا تھا اس لئے
 مسلمانوں کی دین سے بڑھتی ہوئی بے نیازی اور اس کی ناقدری اور اس کی تحقیر کا کوئی عملی تجربہ
 اور احساس نہ ہوتا بے موقع نہ تھا۔ وہاں وہ کہہ ہی تصور ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کی
 زندگی مکی دعوت و تبلیغ اور دین کی ابتدائی جدوجہد کی منزل سے آگے بڑھ چکی ہے اور
 اب صرف مادی زندگی کے تجلی مشاعلی کی ضرورت ہے اس لئے وہاں وہ کہہ سکتا تھا کہ مسلمانوں کی
 کے قیام و اہتمام، کتاب و سنت کی اشاعت، دوسرے حدیث، دینی تصنیف و تالیف،
 قضا و افتاء و روایات، اہل باطل سے مناظرہ و احقاق حق اور سلوک و تربیت

باطنی کے علاوہ کسی اور طرف ذہن کا منتقل ہونا بہت مشکل تھا، وہاں کام کی نوعیت یہ تھی کہ گویا زمین ہموار دیتا ہے اس پر پودے لگانا اور درخت بٹھانا ہے اور یہ بات وہاں کے حالات کے لحاظ سے کہ غلط نہ تھی کہ اس محدود حلقہ میں بزرگانِ دین کی کوششوں سے یقیناً زمین تیار ہو چکی تھی اور دین کے باغات سرسبز تھے۔

اس ماحول کا طبعی تقاضا یہ تھا کہ آپ بھی اچھے شعبوں میں سے کسی شعبہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنی خداداد استعداد و صلاحیت سے اس میں کمال پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں آپ کی خاص رہنمائی فرمائی اور آپ کی بصیرت پر یہ حقیقت مشکف کی کہ جس سرمایہ کے اعتماد پر یہ سارا جمع خرچ ہے وہ سرمایہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ جس زمین پر دین کے یہ درخت لصب کرنے ہیں وہ زمین ریت کی طرح پاؤں کے چنے سے بکھسکتی جا رہی ہے۔ اہماتِ عقائد میں ضعف پیدا ہو گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور خود مولانا کے گہرے الفاظ میں ”اہماتِ عقائد میں اہمات ہونے کی شان نہیں رہی ان میں بناتِ عقائد (مثنوی و فروعی عقائد) کی تربیت و پرورش کی طاقت نہیں رہی“ خدا کی خدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخرت کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، خدا کی بات کا قارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا دلن اور دین و شریعت کا احترام کم ہو رہا ہے اور ثواب کا شوق (ایمان و احتساب) دل سے اٹھتا جا رہا ہے۔

زندگی کے رخ کی تبدیلی | یہ اختلاف اور ادراک اس وضاحت اور قوت کے ساتھ ہوتا کہ اس سے مولانا کی زندگی کا رخ بالکل ہی تبدیل ہو گیا اور طریق کار اصولی طور پر بدلی گیا، آپ کی زندگی بھر کی جدوجہد اور دعوت و تحریک کی بنیاد و راصل اسی امر واقعی کا ادراک تھا کہ مسلمانوں میں دین کی بنیاد و تزلزل نہیں ہے اور اصل کام اسی کا استحکام ہے۔

آپ کی ساری جدوجہد کا محور و مرکز یہی خیال تھا جس نے آپ کی توجہ بدل چسپی کہ ہر رخ سے ہٹا کر اسی ایک نقطہ پر مرکوز کر دیا۔

مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو ایک خط میں اپنی اس تحریک کا مقصد اس طرح تحریر فرماتے ہیں:-

”نماز، روزہ، قرآن، انقیاد و مذہب اور اتباعِ سنت کا نام لینے اور ان چیزوں کا تذکرہ کرتے سے ان چیزوں کے ساتھ عالم اسلام میں تمسخر اور مضحکہ و استخفاف کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رہتا، امور مذکور کی حرمت و عظمت کی طرف دعوت دینے ہی پر اس تبلیغ کی تحریک کا مدار ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے کہ استحقاق سے تعلیم کی طرف فضاءِ عالم کے انقلاب کی کوشش کی جائے“

مسلمانوں میں دینی | آپ نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا کہ ایسی حالت میں کہ مسلمانوں میں طلب اور تقد کا نقصان ایمان و یقین رو بہ تنزل میں، دین کی قدر و عظمت دلوں سے اٹھتی جا رہی ہے، عام مسلمان دین کے ابتدائی اور بنیادی چیزوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ان تکمیلی شعبوں کا قیام جو دین کی پیکر بٹھانے کے بعد کی چیزیں ہیں ذرا قبل از وقت باتیں ہیں۔ طبائع اور رجحانات کے سیلاب کے رخ کو خداداد فراست و بصیرت سے پہچان کر اپنے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ نئے دینی اداروں کا قیام تو الگ رہا۔ پرانے اداروں اور دینی مرکزوں کی زندگی بھی ایسی حالت میں خطرہ سے باہر نہیں، اس لئے کہ وہ لگیں اور شرائین جن سے ان میں خونِ زندگی آتا تھا، مسلمانوں کے جسم میں برابر خشک ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کی طلب اور ان کی ضرورت کا احساس اور ان کے قائم ہو جانے کے بعد ان کی قدر اور ان کے خدمت گزاروں کی خدمات کا اعتراف قہم ہو رہا ہے۔ شیخ حاجی رشید احمد صاحب کے نام دجو متد و مرکز دینی دین دلاس کے معاون اور

ادراس سایہ رحمت کے مسلمانوں کے سر میں سے اٹھ جانے کو موجب وبال اور
قہر سمجھتے تھے، لوگوں کی ناقدر دانی اور غفلت سے دینی مدارس اور مکاتب کی ایک
بڑی تعداد میوات میں معطل ہو گئی تھی، حاجی صاحب کو اسی خط میں اس کے متعلق
تحریر فرماتے ہیں :-

» لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرنے میں آپ بہت فرمادیں کہ سیکڑوں مدرسوں
کا دست پڑ جانے یا بند ہو جانا اہل زمانہ کے لئے نہایت وبال اور نہایت
باز پرس کا خطرہ رکھتا ہے کہ قرآن و دنیا سے مٹنا چلا جائے اور ہمارے
پیسوں میں اس کا کوئی حقہ اور ہمارے دلوں میں اس کا کوئی درد نہ ہو، یہ سب
باتیں خطرناک ہیں۔«

لیکن مولانا سمجھتے تھے کہ ان مدارس کا وجود قیام اس زمین پر ہے جو ہمارے اسلاف
تیار کر گئے تھے، اصل دین کی تبلیغ اور جدوجہد کی بدولت مسلمانوں میں دین کی طلب
اور قدر پیدا ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس دین کو اپنی نئی نسل میں پیدا کرتے کیلئے
ادراس کو دنیا میں قائم و باقی رکھنے کے لئے دیندار مسلمانوں نے جا بجا یہ مکاتب و
مدارس قائم کئے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھا، اس سچی کچی طلب اور قدر
کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک یہ مدارس چل رہے ہیں اور ان کو طالب علم مل رہے ہیں۔ لیکن
اس سرمایہ طلب میں برابر کی آ رہی ہے اور اضافہ نہیں ہو رہا ہے، یہ صورت حال
دین کے مستقبل اور دینی اداروں کے وجود و بقا کے لئے سخت تشویشناک ہے، جس
ذخیرہ اور اندوختہ میں برابر کمی ہو اور اضافہ کبھی نہ ہو (خواہ کمی و زیادہ ایک قطرہ
لی ہو) وہ اگر سمندر بھی ہو تو ایک روز خشک ہو جائے گا۔

لکن ہیں) ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

» اب سے پندرہ برس پہلے اپنی کوتاہ نظر سے لیکن اللہ کی دہی ہوئی بعیت
میں نے اہل دفا کے لمباٹے کے سبل کو بھانپ لیا تھا اور یہ اندازہ لگا چکا
تھا کہ یہ رفتار مکاتب اور مدارس کی جو چل رہی ہے یعنی لوگوں کا میلان اور
ان کی رغبت (جس کی وجہ سے مکتبوں اور مدارسوں میں مخلصانہ کوشش کرتے
والے کھڑے ہوتے ہیں اور چندہ دینے والے چندہ دیتے ہیں) یہ مضرب
ختم ہونے والی ہے اور آگے چل کر راستہ اس کا مسدود ہے۔«

آپ نے ان دینی مدارس کے عین مرکزوں میں رہ کر اپنی دکاوت حسن اور فراست
ایمانی سے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ علوم دینیہ، دنیا طلبی کی وجہ سے اور ایمان و اجر طلبی کی
کمی کی وجہ سے ان طلبہ کے لئے غیر نافع بلکہ ان کے لئے وبال اور حجت بنتے جا رہے ہیں۔
اگر دوسری طرف عام مسلمانوں کی عدم توقیر اور احترام اور ناقدر دانی کی وجہ سے وہ
منافع اور ان کے لئے قہر کا باعث ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ان مدارس کا
نفع اور ان علوم کی برکت دنیا شیر بھی روز بروز اٹھتی جا رہی ہے۔

اسی مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم جن اغراض کے لئے اور جن اثرات و منافع کیلئے
حاصل کیے جاتے ہیں ان علوم کے ساتھ وہ اغراض و البتہ نہ رہنے کے
باعث علوم بیکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اب علوم سے وہ منافع اور اغراض
حاصل نہیں ہوتے جن کی وجہ سے علوم کی توقیر اور تحصیل تھی، ان دنیاتوں
پر نظر کرتے ہوئے میں نے اس طرز کی طرف اپنی توجہ کو متوجہ کیا
مولانا مدارس دینیہ کے وجود کو مسلمانوں کے لئے نہایت ضروری سمجھتے تھے،

طلب دعا احساس کی تبلیغ | مولانا کو اس کا پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت سب مقدم اور ضروری کام، طلب کی تبلیغ اور مسلمانوں میں اپنے مسلمان ہونے کا احساس پیدا کرنا ہے اور یہ کہ دین سیکھے بغیر نہیں آتا اور دنیاوی ہنروں سے زیادہ اسکے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ احساس اور طلب اگر پیدا ہوگئی تو باقی مراحل و منازل خود طے ہو جائیں گے اس وقت کے مسلمانوں کا عمومی مرض بے حسی اور بے طلبی ہے۔ لوگوں نے غلط فہمی سمجھ لیا ہے کہ ایمان تو موجود ہی ہے اس لئے ایمان کے بعد جن چیزوں کا درجہ ہے ان میں مشغول ہو گئے۔ حالانکہ سرے سے ایمان پیدا کرنے ہی کی ضرورت باقی ہے۔

فردوں ادلی کے مقابل میں تعلیم و تبلیغ اور اشاد و اصلاح میں ایک عظیم تغیر یہ ہوا کہ ان کا دائرہ طالبین کے لئے محدود ہو کر بگیا، اہل طلب کے لئے تعلیم و اصلاح اور ہدایت اشاد کا پورا نظام اور انتظام تھا، لیکن جن کو اپنے مرض کا احساس ہی سرے سے نہیں اور جو طلب سے خالی ہیں ان کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ گئی حالانکہ ان میں طلب کی تبلیغ کی ضرورت تھی۔ انبیاء علیہم السلام کی پشت کے وقت سارا عالم مستغنی اور سود و نیاں سے بے پروا ہوتا ہے، یہ حضرات ان میں طالب پیدا کرتے ہیں اور کام کے آدمی حاصل کر لیتے ہیں۔ بے طلبوں اور بے حصول میں طلب دعا احساس پیدا کرنا ہی اصل تبلیغ ہے۔

طریق کار | اس احساس و طلب دین اور اسلام کے اصول و مبادی کی تلقین کا ذریعہ کیا جائے اسلام کا کلمہ طیبہ ہی اللہ کی رسی کا وہ سرا ہے جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اسی سرے کو پکڑ کر آپ اسے پورے دین کی طرف کھینچ سکتے ہیں، وہ کش مکش نہیں کر سکتا، مسلمان جب تک اس کلمہ کا اقرار کرتا ہے اس کو دین کی طرف لے آئے گا موقع باقی ہے اس موقع کے (فدا بخداستہ) نکال جانے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔

اب مسلمانوں کی اس وسیع اور منتشر آبادی میں دین کا احساس و طلب پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ان سے اس کلمہ ہی کے ذریعہ تقریب پیدا کی جائے اور اسی کے ذریعہ خطاب کیا جائے کہ کلمہ یاد نہ ہو تو کلمہ یاد کر لیا جائے، غلط ہو تو اس کی تصحیح کی جائے کلمہ کے معنی و مفہوم بتائے جائیں اور سمجھایا جائے کہ خدا کی بندگی و غلامی اور رسول کی تابعداری کا اقرار ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس طرح ان کو اللہ و رسول کے احکام کی پابندی پر لایا جائے جن میں سے سب سے عمومی، سب سے مقدم اور سب سے اہم تہذیب ہے۔

جس میں اللہ نے یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ سارے دین کی استعداد و قوت پیدا کر دیتی ہے۔ جس بندگی کا کلمہ میں اقرار تھا، اس کا یہ پہلا اور سب سے مکمل ثبوت ہے، پھر اس شخص کی مزید ترقی اور استحکام کے لئے اس کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے اور اس تعلق کو بڑھانے کی طرف متوجہ کیا جائے اور اللہ کو زیادہ یاد رکھنے اور یاد کرنے کی ترغیب دی جائے نیز یہ بات اس کے ذہن نشین کی جائے کہ مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنے کے لئے اللہ کی مرضی و نسا اور اس کے احکام و فرائض معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی ہنر آدمی کوئی فن بے سیکھے اور کچھ وقت صرف کئے بغیر نہیں آتا، دین بھی بے طلب کے نہیں آتا، اور اس کو آیا ہوا سمجھنا غلط ہے، اس کے لئے اپنے مشاغل سے وقت نکالنا ضروری ہے۔

یہ کام اتنا سنا اور اتنا پیلا ہوا ہے کہ اس کے لئے چند افراد اور چند جماعتیں کافی نہیں، اس کے لئے عام مسلمانوں کی مسلمانوں میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ بقول مولانا محمد الیاس صاحب اگر کروڑوں کے واسطے لاکھوں ہتھیلیاں لگے تو کس طرح کام ہوگا۔ نہ جاننے والے جتنے کر دیں، جاننے والے اتنے لاکھ نہیں۔ مولانا کے نزدیک اس کے لئے عالم اسلام میں ایک عمومی اور دائمی حرکت پیش

کی ضرورت ہے، اور یہ حرکت اور پیش مسلمانوں کی زندگی میں اصل اور مستقل ہے، سکون و وقوف اور دنیا کا اشتغال عارضی ہے، دین کے لئے اس حرکت و جنبش پر مسلمانوں کی جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور یہی ان کے ظہور کی غرض و غایت ہے **وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** اور نہ دنیا کے سکون و دنیاوی اہتمام کا دوبار کی مصروفیت اور شہری زندگی کے کسی ضروری شعبہ میں کوئی ایسی کمی نہ تھی جس کی تکمیل کے لئے ایک نئی امت کی ضرورت ہو۔ مسلمانوں نے جب سے اس جماعتی زندگی اور اصلی کام کو چھوڑ دیا یا ثانوی درجہ دے دیا اس وقت سے ان کا انحطاط شروع ہو گیا اور جب سے ان کی زندگی میں سکون و استقرار اور پر سکون و مصروف شہری زندگی کی کیفیات و خصوصیات پیدا ہو گئیں ان کا وہ روحانی زوال اور اندنی ضعف شروع ہو گیا جس کا عنوان خلافت راشدہ کا خاتمہ ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں اور تاریخ ان کے لفظ لفظ کی تائید کرتی ہے اور ان کے ہر دعوے پر شہادتیں پیش کرتی ہے۔

۱۔ ہم نے جماعتیں بنا کر دین کی باتوں کے لئے نکلنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہی بنیادی اصل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر اکرتے تھے اور جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ بھی مجھنا نہ پھر کرتا تھا۔ مکہ کے زمانہ میں مسلمین کی مقدار افراد کے درجہ میں تھی تو ہر فرد مسلم ہونے کے بعد بطور فردیت و شخصیت کے متفرق اور بڑے پر حق پیش کرنے کے لئے کوشش کرتا رہا، مدینہ میں اجتماعی اور متمکن زندگی تھی، وہاں پہنچتے ہی آپ نے چار طرف جماعتیں روانہ کرنی شروع کر دیں اور جو بڑھتے گئے وہ عسکریت کی طرف بڑھتے گئے۔ سکونی زندگی صرف انہیں کو حاصل تھی جو پھرنے والوں کے لئے فتر (مرح) اور

پھرتے رہنے کا ذریعہ بن سکیں، غرض پھر نا اور دین کے لئے جدوجہد اور نقل و حرکت میں رہنا اصل تھا جب یہ چھوٹ گیا جب ہی خلافت ختم ہو گئی۔

نظام کار | اس کام کے لئے جب مسلمانوں کی جماعتیں نقل و حرکت میں آجائیں تو ان کے کام کا نظام کیا ہوگا اور ترتیب کیا ہوگی؟ کس چیز کی اور کتنی چیزوں کی دعوت دی جائے گی؟ اس کا جواب مولانا ہی کے الفاظ میں سنئے۔

۱۔ اصل تبلیغ صرف دو امر کی ہے، باقی اس کی صورت گری اور تشکیل ہے، ان دو چیزوں میں ایک مادی ہے اور ایک روحانی، مادی سے مراد جلوج سے تعلق رکھنے والی سو وہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو پھیلانے کے لئے ملک بہ ملک اور اقلیم بہ اقلیم جماعتیں بنا کر پھرنے کی سنت کو زندہ کر کے فروغ دینا اور پاسداری کرنا ہے۔ روحانی سے مراد جذبات کی تبلیغ یعنی حق تعالیٰ کے حکم پر جان دینے کا رواج ڈالنا جس کا اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُعْمَلُونَ
حَتَّى يَحْكُمُوا فِيهِمَا شَيْعَرٌ
بَيْنَهُمْ ثَوْدًا يَجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوكَ الْإِسْلَامَ

قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ انکے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں آپ سے یہ لوگ تصفیہ کرادیں پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
أَلَّا لِعِبَادٍ ۚ وَن ۝
اور میں نے جن و انس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

یعنی اللہ کی باتوں اور اداوار خداوندی میں جان کا بے قیمت اور نقص کا ذلیل ہو جائے۔

۱۔ نکلنے کے وقت حضور کی لائی ہوئی چیزوں میں جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اس میں اسی کی حیثیت سے کوشش کرنا، اس وقت بدقسمتی سے ہم کلمہ تک نہ آشنا ہو رہے ہیں اس لئے سب سے پہلے اسی کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہے جو کہ خدا کی خدائی کا اقرار نامہ ہے، یعنی اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ حقیقت ہمارا کوئی بھی مشغلہ نہیں ہوگا۔

۲۔ کلمہ کے لفظوں کی تصحیح کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تصحیح کرنے اور نمازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز بنانے کی کوشش میں لگے رہنا۔

۳۔ تین وقتوں کو (صبح و شام اور کچھ حصہ شب کا) اپنی حیثیت کے مناسب تحصیل علم و ذکر میں مشغول رکھنا۔

۴۔ ان چیزوں کو پھیلانے کے لئے اصل فریضہ محمدی سمجھ کر نکلنا، یعنی ملک بہ ملک رواج دینا۔

۵۔ اس پھرے میں خلق کی مشق کرنے کی نیت رکھنا، اپنے فرائض و خواہ خلق کے ساتھ متعلق ہوں یا خلق کے ساتھ کی ادائیگی کی سرگرمی، کیونکہ ہر شخص سے اپنے ہی متعلق سوال ہوگا۔

۶۔ (یقیناً نیت) یعنی ہر عمل کے بارے میں اللہ سے جو وعدے و وعید فرمائے ہیں ان کے موافق اس امر کی تعمیل کے ذریعہ اللہ کی رضا اور موت کے بعد

والی زندگی کی درستگی کی کوشش کرنا

اس زمانہ میں ایک بڑا فتنہ جو ہر آدمی اور نساہات کا سرچشمہ ہے اور جس نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خوبیوں سے محروم اور اسلام کو مسلمانوں کی مجموعی خوبیوں اور کمالات سے بہت کچھ محروم کر دیا ہے، مسلمانوں کی تحقیر ہے، مسلمان کے گویا ایک کلیہ کے طور پر طے کر رکھا ہے کہ اس کی ذات مجموعہ محاسن اور دوسرے مسلمانوں کی ذات جمع معائب ہے اس لئے وہ خود لائق تسلیم و تعظیم اور دوسرا لائق تنقید و تحقیر ہے، ذہنیت، یہ طرز عمل ان تمام فتنوں کا اصلی سبب ہے جو مسلمانوں کی اجتماعی اور فہمی زندگی میں رونما ہوئے اور جن سے آج مسلمان پریشان ہیں۔

یہ خدا کی بڑی توفیق اور دستگیری تھی کہ اس نے اس بارہ میں مولانا کو خاص توفیق بخشی۔ انھوں نے اکرام مسلم کو اپنی تحریک کے اصول و ارکان میں خاص جگہ دی۔ اس تحریک کی نوعیت اور ساخت ایسی ہے۔ ہر قسم کے مسلمانوں سے اس سلسلہ میں اتنا مبالغہ اور معاملہ پڑتا ہے اور اتنے دشوار مرحلے پیش آتے ہیں کہ اگر اس اصول کی پابندی نہ ہو اور اس کے مطابق ذہنی اور اخلاقی تربیت نہ ہو تو ہر آدمی اور نساہات اس سے اٹھ کھٹے ہیں۔ اور خود مولانا کے قول کے مطابق جو فتنے صدیوں میں آتے اس تحریک کو بے اصولی کے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے اور خلاف اصول کام کرنے سے ہتھوڑ اور دلوں میں پھین آجائیں گے۔

مولانا نے اس ترتیب کو کہ اپنی ذات کو آدمی مجموعہ محاسن اور دوسرے کی ذات کو مجموعہ معائب سمجھا، (جس کا اس زمانہ میں رواج ہے) اس طرح بدل دیلے کہ اپنے عیوب اور کوتاہیوں پر نظر رکھے اور دوسرے کے محاسن اور حسن پر اس کے ان محاسن سے متعلق ہونے کی کوشش کرے، اس کے عیوب اگر کچھ نظر آئیں تو انہی پر وہ پوشی

کرے اور اس کے محاسن کو ان عیوب پر غالب اور فتح مند کرنے کی کوشش کرے
یہ تمام فتوں کا سدباب اور تمام امراض کا علاج ہے۔ اپنے ایک گرامی نامہ میں ایک تہ
تحریر فرمایا :-

”کوئی شخص اور کوئی مسلم ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کچھ خوبیوں اور کچھ خرابیوں سے خالی
ہو۔ ہر شخص میں یقیناً کچھ خوبیاں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، اگر خرابیوں کے ساتھ
نظر اندازی اور ستر (پردہ پوشی) کا اور خوبیوں کی پسندیدگی اور ان کے اکرام کا
ہم مسلمانوں میں رواج ہو جائے تو بہت سے فتنے اور بہت سی خرابیاں اپنے
آپ دنیا سے اٹھ جائیں اور ہزاروں خوبیوں کی اپنے آپ بنیاد پر جاوے
مگر دستور اس کے خلاف ہے۔“

مولانا نے فطری طور پر بہنیں بلکہ علمی طور پر (اور سب سے پہلے اپنے عمل سے) مہربانیاں
اور تبلیغی کارکنوں کے دل میں کلہ کی اتنی تہ قیر اور کلہ گدگد کا ایسا احترام بٹھایا کہ اکرم مسلم
ان کی زندگی کا جزو اور ان کی طبیعت بن گیا، مولانا نے ان کو عادی بنادیا کہ ہر فاسق و
ناجبر مسلمان سے معاملہ کرتے وقت اور عین تبلیغ کے موقع پر ایمان کی اس چٹکالی پر
نظر رکھیں جو ہر مسلمان کے دل کی خاکستریں دہلی ہوئی ہے اور اس کو مشغول کرنے کی
کوشش کریں، اس کے امتی ہونے کی اس نسبت کا لحاظ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے قائم ہے۔

مولانا نے گویا ان کو وہ خود دین عطا کر دی جس سے وہ فداۃ ایمان کو بھی بڑی
جسامت کے ساتھ دیکھ سکیں۔

اس رکن کے اضافہ سے یہ تحریک بہت سے فتوں اور ان شرولعات سے
محفوظ ہو گئی جو حریف برادریوں میں پھرنے اور نئے شہروں اور جموں میں جانے اور

اپنی بات پیش کرنے سے پیش آسکتی تھیں۔

ذکر کی پابندی، علم میں اشتغال، لایق اور سیکار باتوں سے اجتناب، امیر کی
اطاعت اور جماعتی نظام کے ساتھ اس کام کو کرنے کی تاکید نے ان دوسرے فتوں اور
خرابیوں سے محفوظ کر دیا جو ان شرائط و صفات کے بغیر دوسروں کی اصلاح و تادیب
اور ارشاد و تبلیغ کا کام کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔

دینی کاموں کے لئے زمین | مولانا کے نزدیک زمین مذہب، ایمان اور اصولی دین ہیں
ہموار کرنے کی ضرورت | اور ان کی تبلیغ اور ان کو مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لئے
نقل و حرکت ملک بہ ملک پھرنے اور ان کو عمومی رواج دینے کے لئے جدوجہد جس کا
طریق کار اور پر بیان ہوا (زمین ہموار کرنے اور اس کو سیراب کرنے کے مرادف ہے) باقی
دینی ادارے دین کے شعبے اور مسلمانوں کی دینی زندگی کے دوسرے مظاہر و مناظر پر
باقات کا حکم رکھتے ہیں جو اس زمین پر لگائے جاسکتے ہیں، اور اس زمین کی زرخیزی و
شادابی اور خدمت و جدوجہد کے بقدر سرمہ زار اور بار آور ہوں گے، اس لئے پہلی اور
سب سے بڑی ضرورت زمین ہموار اور تیار کرنے کی ہے۔

مولانا نے میوات کے چند دینداروں کے نام ایک خط تحریر فرمایا تھا جس میں اس
حقیقت کی وضاحت فرمائی تھی۔

”وہ دین کے ادارے اور جتنے بھی ضرورت کے امور ہیں ان سب (دینی امور)
کے لئے تبلیغ (صحیح) اصول کے ساتھ ملک ملک پھرتے ہوئے کوشش کو بہتر
زمین ہموار کرنے کے ہے اور بہتر بارش کے ہے اور دیگر جتنے بھی امور
ہیں وہ اس زمین مذہب کے اور بہتر لہر باغات کی پرورش کرنے کے ہیں،
باقات کے ہزاروں اقسام میں کوئی بھو روں کا ہے کوئی اناروں کا ہے

کوئی سیول کا کسی میں کیلے ہیں اور کوئی پھلداروں کا باغ ہے۔ باغ ہر طرف
چیزوں کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی باغ وہ چیزوں کے اندر پوری پوری کوشش
کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، پہلی چیز زمین کا ہموار اور درست ہونا، زمین کے
ہموار کرنے میں کوشش کے بغیر زمین میں کوشش کر کے خود ان باغات
کی مستقل پرورش کئے بغیر کسی طرح باغات پرورش نہیں پاسکتے، سو زمین
میں تبلیغی امور کی کوشش یہ تو زمین مذہب ہے اور سب ادارے باغ
ہیں، اب تک زمین مذہب ایسی ناہموار اور ہر طرح کی پیدائش اور باغات
سے اس قدر نامناسب و نامتبی ہو رہی ہے کہ کوئی باغ اس پر نہیں لگتا
مولانا کے نزدیک اس زمین کی درستی اور اس بنیاد کے استحکام سے پہلے کسی
لہجہ کی چیز میں مشغول ہو جانا اور اس میں اپنی قوت و ہمت کو صرف کرنا اور اس سے
اچھے نتائج کی امید کرنا غلطی تھی۔

ایک گرامی نامہ میں اپنے اس خیالی کو اس طرح ظاہر فرماتے ہیں :-
"وہ جس قوم کی پستی کا لہ لہ لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے بھی گرج چکی ہو وہ
ابتداء سے درست کئے بغیر انتہا کی درستی کے کب قابل ہو سکتی ہے، انتہا
کے درست ہونے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے میں نے درمیانی اور انتہائی
خیالات بالکل نکال دیئے، ابتداء درست ہو کر راستہ پر بڑھ جائیں گے تو انتہا
پر خود بھی پہنچ جائیں گے اور انتہا کے بجائے ہونے انتہا کی درستی کا
خیال ہوس اور بواہر کسی کے سوا کچھ نہیں"

ایک مرتبہ میوات میں بعض اختلافی مسائل پر مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا
لوگ بڑے ذوق و شوق سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اس موقع پر مولانا

نے اہل میوات کو ایک خط لکھا جس میں ہدایت فرمائی :-
"وہ تمام ملک کی جامع مسجدوں اور مجلسوں میں اس مضمون کی اشاعت کا
استہام کر لیا جائے کہ جو قوم کا لہ لہ طیبہ اور نماز کے اندر کی چیزوں کی تصحیح و ترمیم
کے مضمون پر اب تک پوری طرح سے معلق نہ ہوئی ہو جو اسلام کی بنیادی چیز ہے
تو بنیادی چیز کو چھوڑ کر اوپر کی چیز میں مشغول ہونا سخت غلطی ہے۔ اوپر کی چیز
بغیر بنیادی چیز کے صحیح ہونے درست نہیں ہو سکتی"

تحریک ایمان | اسی بنا پر آپ اپنی اس دعوت و تبلیغ کو (جو مسلمانوں میں ایمان
پیدا کرنے اور اصول دین کا دواج دینے کے لئے تھی) تحریک ایمان سے موسوم کرتے
تھے اور مذہب کے بقا کے لئے اس کو ایسا ضروری سمجھتے تھے کہ اس کے لئے ہر قربانی
اور ہر طرح کی قربانی کو صحیح سمجھتے تھے۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :-
"وہ ہماری یہ تحریک ایمان جس کی حقانیت کو اہل جہاں تسلیم کر چکے ہیں انکے
عمل میں آنے کی صورت بخیر۔ اس کے کہ ہر آدمی لاکھ جان کے ساتھ قربان
ہونے کو تیار ہو اور کوئی ذہن میں نہیں آتی"

وہ مضمون یعنی مضمون تبلیغ لہجہ دیگر اس خاص طریق کے ساتھ اشاعت
اسلام کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک ضروری و لازمی فریقہ ہے جس کی
طرف مسلمانوں کو توجہ کرنی فرض اور لازمی ہے اور جب بے شک و شبہ دیگر
طرف مروجہ کی نسبت اعلیٰ طریقہ نبوی کے زیادہ اعلیٰ و اقرب ہے"

۱۔ مکتوب بنام جناب محکم رشید احمد مولوی نور محمد صاحبان
۲۔ مکتوب بنام مولوی سلیمان صاحب میواتی ۳۔ مکتوب دیگر۔

غافلوں اور سب طلبوں کو دعوت | اور یہی سمجھتے ہوئے کہ ایمان اور اصول دین سے
والہنگی ہی زمین مذہب جس پر اس کے سارے ہائات اور عمارتوں کا دار و مدار
ہے اور دین کی طلب اور قدر ہی وہ پہلے ہی اور اس المال ہے جو تمام منافع اور
ترتیبوں کی اصل ہے، آپ نے اپنی توجہ دین کے تمام بعد کے شعبوں اور تکمیل کاموں
سے ہٹ کر بالآخر اسی بنیادی اور اصلی کام پر مرکوز کر لی اور اس میں کامل یکسوئی پیدا
کر لی۔ آپ کو ان شعبوں کے سراسر خیر امتحان ہونے میں ذرا برابر کلام نہیں تھا اور انکی
خدمت کرنے والوں کی دل میں بڑی قدر اور عظمت تھی اور ان کے لئے دعا گو رہا کرتے تھے
لیکن تجربہ کے بعد اپنے متعلق طے کر چکے تھے کہ اب صرف اسی کام سے اشتغال رکھیں گے
اور بقول خود اپنے سرمایہ درد، سرمایہ فکر اور خدا کی دہی ہوئی قوت کو اس کے سوا کہیں
اور صرف نہیں کریں گے۔

آخری مرض ہی میں ایک روز مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری سے آپ نے فرمایا :-
”شاہ صاحب! میں نے شروع میں مدرسہ پڑھایا (یعنی مدرسہ میں درس دیا)
تو طلبہ کا ہجوم ہوا اور اچھے اچھے صاحب استعداد طلبہ کثرت سے آنے لگے،
میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میری محنت کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو گا کہ جو
لوگ عالم مولوی بننے ہی کے لئے مدرسہ آتے ہیں۔ مجھ سے پڑھنے کے بعد بھی
وہ عالم مولوی ہی بن جائیں گے اور پھر ان کے مشاغل وہی ہوں گے جو آج کی
عام طور سے اختیار کئے جاتے ہیں کوئی طب پڑھ کر مطب کرے گا کوئی پڑھ کر
کا امتحان دے کر اسکول کالج میں نوکری کرے گا، کوئی مدرسہ بیچ کر پڑھاتا
ہی رہے گا۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہو گا۔ یہ سوچ کر مدرسہ میں پڑھانے
سے میرا دل ہٹ گیا۔“

اس کے بعد ایک وقت آیا جب کہ میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دیدی
بھی تو میں نے طالبین کو ذکر کی تلقین شروع کی اور ادھر میری توجہ زیادہ
ہوئی اللہ کا کرنا، آنے والوں پر اتنی جلدی کیفیات اور احوال کا درد و شریعت
ہوا اور اتنی تیزی کے ساتھ حالات میں ترقی ہوئی کہ خود مجھے حیرت ہوئی اور
میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کام میں لگے رہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔
زیادہ سے زیادہ یہی کہ کچھ اصحاب احوال اور ذاکر مشاغل لوگ پیدا ہو جائیں
پھر لوگوں میں ان کی شہرت ہو جائے تو کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کے لئے
آئے کوئی اولاد کے لئے تعویذ کی درخواست کرے، کوئی تجارت اور کمالدہار
میں ترقی کی دعا کرے۔ اور زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعہ بھی آگے کو چند
طالبین میں ذکر و تلقین کا سلسلہ چلے یہ سوچ کر ادھر سے بھی میری توجہ ہٹ
گئی اور میں نے یہ طے کیا کہ اللہ نے ظاہر و باطن کی جو قوتیں بخشی ہیں ان کا صحیح
مصرف یہ ہے کہ ان کو اسی کام میں لگایا جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی قوتیں صرف فرمائیں اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اور خاص
طور سے غافلوں بے طلبوں کو اللہ کی طرف لانا اور اللہ کی باتوں کو فروغ دینے
کے لئے جان کو بے قیمت کرنے کا رواج دینا، بس ہماری تحریک یہی ہے اور
میں ہم سب کہتے ہیں۔ یہ کام اگر ہونے لگے تو اب سے ہزاروں گنے زیادہ مدرسے
اور ہزاروں گنی ہی زیادہ خانقاہیں قائم ہو جائیں بلکہ ہر مسلمان مجسم مدرسہ
اور خانقاہ ہو جائے اور حضورؐ کی لائی ہوئی نعمت اس عمری انداز سے بننے لگے
جو اس کے شایان ہے۔“

آفرود میں کبھی کبھی حضرت خواجہ عبید اللہ احرا کا یہ مقولہ نقل کرتے تھے جہاں
ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکذبات میں نقل کیا ہے۔

اگر من شیخی کم بیع شیخ و عالم مرید اگر میں پیری مریدی کروں تو کسی پیر کو دنیا
نیا بدامرا کا رو بیگر فرمودہ اندو میں مرید نہ ملے لیکن میرے سپرد ایک دھمرا
آں ترویج شریعت و تائید ملت ہی کام ہے اور وہ شریعت کو رواج دینا
است۔ اور دین کو قوت بخشنا ہے۔

مجدد صاحب اس کی تفصیل فرماتے ہیں :-

لا جرم بصفت سلاطین می رفتند چنانچہ آپ بادشاہوں کی صحبت میں
بتصرف خود ایثاں را متقاضی ساختند تشریف لے جاتے اور اپنے اثر سے ان کو
دستور سلایاں ترویج شریعت مطیع بناتے اور ان کے ذریعہ شریعت
می فرمودند (مکتوب شخصت و پیغم) کو رواج دیتے (مکتوب ۵۷)
مولانا نے اپنے کو اس کام کے لئے اتنا یکسر کر لیا کہ اگر کسی نے کسی ادب بات کی فرمائش
کی یا مشغول کرنا چاہا تو معذرت کی، ایک دوست۔۔۔۔۔ کو جنہوں نے تنوید کی فرمائش
کی معنی تحریر فرمایا۔

”جہاں اللہ تمہیں خوش رکھے، میں تنوید گٹے جھاڑ پھونک نہیں جانتا
میں نے نہیں سیکھے، مجھ سے اگر مذہب پر مضبوط ہونے کے واسطے تبلیغ سیکھو
تو سب سے زیادہ مفید ہے، دنیا کی زندگی کو سہل کر دے اور مرنے کے بعد
کی زندگی کو تروتازہ رکھے، تبلیغ میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، جانتا یہ بھی نہیں
ایک دوسرے قط میں ایک دوسرے طالب کو تحریر فرماتے ہیں :-
”تنوید گٹا کچھ نہیں جانتا، میرے یہاں ہر درد کا مرہم تبلیغ ہے۔ دین

کے فروغ سے اللہ راضی ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۂ اقدس
میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، جب اللہ کی رضا اور رسول کو راحت اور ٹھنڈک
ہوگی تو اللہ ہر چیز کو خود بخود درست فرمائیں گے۔

ایک تیسرے خط میں لکھتے ہیں :-

”میرے دوست! نہ میں حامل ہوں نہ میں تنویدوں سے واقف ہوں نہ
میں گٹوں سے آشنا ہوں، ایک مسجد میں پڑا ہوا ناواقف آدمی ہوں اللہ
کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اور اس کے کرم سے مرنے کے بعد کی
زندگی درست کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس
مخلوق میں شامل کر دیں جو حضور حبیبی لعنت علیہ سے ناکہ اٹھا دے۔ پس
اسی چیز میں لگا رہتا ہوں۔ اگر آپ کو یا آپ کے دوستوں کو اس چیز کی ضرورت
ہو تو آپ توجہ کریں، ساتھ کوئی بات ہاتھ لگ جائے اور پلے پڑ جائے،

دین کی جڑ کی طرف توجہ آپ نے اس چیز کو اچھی طرح پالیا تھا کہ دین کی جڑ کے مشکبہ
کرنے کی ضرورت کی وجہ سے اس کی شاخیں اور پتیاں مرجھائی جا رہی ہیں۔
اگر ان وافر اللہ دین کے اضحلال کی وجہ سے نوائیل، طاعات کی رونق و تازگی و
شادابی رخصت ہو رہی ہے، اعمال کی نورانیت و مقبولیت کم ہو رہی ہے، دعاؤں
اور اذکار و وظائف کی طاقت و تاثیر اٹھتی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کا اظہار
اس طرح فرماتے ہیں :-

”میرے حضرت! یہ ذلیفہ و ظائف اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور
دین کی لائن ہر چیز درحقیقت ایمان کی پگڑیاں اور اس کے پھول پتے
ہیں، جو لٹا درخت اپنی جڑ سے سوکھ چکا ہو، اسے پھول پتوں میں

شادی کہاں سے ہو سکتی ہے، اس واسطے اس بندہ ناچیز کے نزدیک اس زمانہ میں بددعا کا ذکر ہے نہ کوئی عمل نہ ذلیقہ یا آدر ہے اور نہ کسی کی توجہ اور بہت کار آمد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت دین کے فروغ کی کوشش ترک ہو چکی ہوگی جس کو امر بالمعروف اور نہی منکر کہتے ہیں، اُس وقت دعاؤں میں راتیں رو کر گزارنے والوں کی دعا مقبول نہیں پائے گی البواب رحمت بند ہو چکے ہوں گے۔ البواب رحمت کھلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، مسلم کا فروغ۔ اسلام کے فروغ کی کوشش میں لگنے کے اندر کے علاوہ ہرگز متصور نہیں۔ حق عزوجل نے مومن کے ساتھ رحمت کے ساتھ توجہ کرتے اور کرم و الطاف کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ارادہ صرف اُسی وقت فرما رکھا ہے کہ جب وہ اسلام کے فروغ میں ہو، اسلام کے فروغ میں اپنی سعی مصروف کر رہا ہو۔

دین کے اس روز افزوں انحطاط، ہندوستان میں اسلام کے زوال، عقائد انسان دین کے ضعف و اضحلال اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی لادینیت اور مادہ پرستی نے مولانا کی حساس اور عتور طبیعت پر ایسا اثر کیا کہ ساری عمر وہ اس درد سے بے چین رہے، اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اُمت کی اس حالت سے بے رغبتی پہنچ رہی ہے اس کو مولانا گویا حسی طور پر اپنے قلب میں محسوس کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ایک نہ ٹھننے والی بے کلی اور غمش رہتی تھی، ایک غلطی میں تھرہ فرماتے ہیں:-

”و میں جناب محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پاک کو اپنی اس اسجیم کے زندہ ہوئے بغیر بے چین پارہا ہوں اور اس وقت دنیا میں مذہب کی تازگی اور

دنیا کی اسلامی مخلوق کی بلائی اور آفات کا ذنب میرے کھلی آنکھوں اپنی اس تحریک کی تازگی میں منحصر نظر آ رہا ہے اور کچھ اللہ جل جلالہ، غم نواز الکریم سے اسکی نفرت اور تائید کی کھلی آیات نظر آ رہی ہیں اور امیدیں بہت اچھی کامیابی کی سرسبز یوں سے شاداب ہیں۔ میں اس امر میں مباورت و مسابقت کرنے والوں کے لئے خوش نصیبی اور سعادت کا بہت ہی بڑا حصہ نمایاں دیکھ رہا ہوں لیکن کھلی رحمت کے ساتھ مباورت و مسابقت کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔“

دین کے درد کو مولانا ہر مسلمان کے لئے نہایت ضروری سمجھتے تھے، دین کے فروغ سے غفلت اور خالص دنیاوی اہمیت سے ان کے نزدیک اللہ سے بلواؤ آخرت کی رو سیاہی اور شرمندگی کا تو فی خطرہ تھا، دوستوں کو خط میں لکھتے تھے:-
”و اس بات کا ضرور یقین کرنا چاہیے کہ جو شخص اسلام کے ٹٹنے کا درد لئے ہوئے بغیر مرے گا، اس کی موت بدترین موت ہے، مذہب کے فروغ سے غفلت والا اور اپنی لذت اور دنیاوی زندگی میں مست رہنے والا قیامت کے دن رو سیاہ اٹھے گا۔“

میرے دوستوں دین کی کوشش میں لگا ہوا شخص مرنے کے وقت ترمنازہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخ روئی سے منہ کر سکے گا اور محمدی دین سے غفلت میں مرنے والا رو سیاہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ نہ کرنے کے قابل اور بُری موت مرے گا۔ دین کے اندر کی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کا مرہم ہے۔ اتنی بڑی ہستی کے مرہم کا انکار نہ کرنا بڑی جہالت اور سخت بُری بات ہے۔

اور دین کے فروغ اور اعلاء کلمۃ اللہ کی کوشش اور اس کے لئے مناسب چیزوں میں حصہ لینے سے مولانا کو قیامت میں بڑی بڑی توقعات تھیں اور بڑے بڑے منظران کو دکھائی دیتے تھے۔ میوات کے ایک جلسہ کے موقع پر تحریر فرماتے ہیں:

”جلسہ کی کامیابی کی کوشش کرنے والوں کو مژدہ سدا و کہ انشاء اللہ ثم انشاء اللہ جب کہ باہمی جدال کے منظر کو اعلاء کلمۃ اللہ کی مجلس میں بدلنے کی کوشش کی ہے تو انشاء اللہ قیامت کے دن اس بڑے مجمع میں جس میں اولین و آخرین جن والہن اور سب مخلوق انبیاء و ملائکہ کی جماعتیں ہوں گی تو یہ کارنامہ انشاء اللہ برسر منبر مذکور ہو گا، اللہ اس دن کی نیک نامی کے لئے ہمیں جانوں کا دینا اور مرثیٰ نصیب فرمائیں“

سیاست سے پہلے دعوت | مولانا دین کے تمام کاموں میں ایمان اور مذہب کے اصول و ارکان کے لئے جدوجہد اور تبلیغ و دعوت کو مقدم رکھتے تھے اور ان کے نزدیک انہیں چیزوں سے پورے دین کے اخذ کرنے اور پوری شریعت پر عمل کرنے کی قابلیت و قوت ابھرتی ہے، اسی طرح عبادات کی درستی اور کمال سے اخلاق و معاملات و معاشرت کی درستی اور حکومت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اور دین کی دعوت کی کامیابی اور اس میں پوری جدوجہد سے سیاست کی قابلیت ابھرتی ہے، جس سیاست کی بنیاد دعوت پر نہیں ہے وہ سیاست بے بنیاد اور متزلزل عمارت ہے۔

سیاست سے یہاں ہماری مراد کسی کام کو قوت اور اقتدار سے اور کسی ضابطہ اور نظام کے ذریعہ کرنا ہے اور دعوت سے مراد محض تشویش نہ تر غیب اور کسی چیز کے منافع اور فضا کی تلاش کرنا اس پر شوق سے آمادہ کرنا ہے۔ مولانا کا ایک مستقل نظریہ بلکہ اسلامی تاریخ کا مولانا کے ذہن میں ایک خلاصہ

تھا کہ امت سے مدیوں سے سیاست کی قوت و قابلیت سلب ہو چکی ہے، اب مدیوں پورے مبر و ضبط کے ساتھ دعوت کے اصول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں نظم و اطاعت کی قابلیت، اپنے نفس کے خواہشات اور اپنے مصالح و منافع کے برخلاف کسی ضابطہ اور قانون کی پابندی میں کام کرنے کی قوت پیدا ہوگی سیاست کی تھوڑی سی مقدار کے لئے دعوت کی بہت بڑی مقدار چاہیے دعوت میں جس قدر کمزوری ہوگی اور جس قدر اس مرحلہ میں محبت و تیز رفتاری سے کام لیا جائے گا، سیاست میں اسی قدر خامی، جھول اور بھراؤ ہوگا، یا تو وہ سیاست وجود میں نہ آسکے گی یا وجود میں آجائے کے بعد اس کی عمارت زمین پر آ رہے گی۔

واقعہ بھی یہی ہے، خلافت راشدہ کی قوت امر و نکر اور مسلمانوں کا ضبط و نظام اور تعمیل حکم کی قوت نتیجہ تھی اس طویل دعوت کا جو نبوت کے پہلے سال سے شروع ہو کر خلافت راشدہ تک قائم رہی اور بعد کا منقطع اور جماعتی زوال نتیجہ تھا دعوت سے اس تناقل کا جو خلافت بنی امیہ اور بنی عباس میں پیدا ہو گیا تھا۔

مولانا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک فقرہ اکثر دہراتے تھے جو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بطریق وصیت فرمایا تھا کہ اب اس امت کا کام بطریق دعوت ہوگا۔ مولانا نے کسی ایسی جماعت میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کا کام محض ضابطہ و سیاست اور افسری و ماتحتی کے اصول سے تھا اور آپ کے نزدیک موجود اختلافات، انتشار اور فراہیوں کا سبب ہی یہ تھا کہ دعوت سے پہلے سیاست شروع کر دی گئی ہے اور دینی کام کو مغربی سیاست و تنظیم کے طریق سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اصلاح کے لئے ماحول اور مولانا نے جس مبارک ماحول میں ابھی تک پرورش
فضا کی تبدیلی ضروری ہے پائی تھی وہاں کی دینی غیرت و حمیت، عشق سنت
اور جذبہ حفاظت شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ منکر کو زندہ رہنے کی فرصت
دی جائے اور کسی چھوٹے سے چھوٹے معروف کی تردید میں بھی انتظار و تاخیر سے
کام لیا جائے اور حق یہ ہے کہ اسی دینی تصالب اور استقامت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس
دینی حلقہ کے اندر بیسیوں معروفات کا رواج ہو گیا، بیسیوں منکرات دب گئے اور
متعدد مردہ سنتیں ان حضرات کی جدوجہد اور قربانیوں سے زندہ ہو گئیں۔

فجزاھم اللہ عنہ اکسلا م خیر الجزاء

یہ حمیت دینی اور یہ عشق سنت مولانا کے خمیر میں تھا اور اس ماحول میں اسکی
مزید پرورش اور استحکام ہوتا۔

مگر اس ماحول سے بالکل مختلف اللہ تعالیٰ نے مولانا کی بصیرت پر بہ ہمتہ منکشف
فرمایا کہ منکرات کے مٹانے کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک ایک منکر کے مٹانے کے درپے ہوا
جائے، ایک منکر کے مٹانے کے لئے بعض اوقات عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ پھر
بھی نہیں مٹتا، اگر وہ مٹ بھی جاتا ہے تو وہ صرف ایک مقامی اصلاح ہوتی
ہے اور بعض اوقات ایک دوسرا منکر پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں اس وقت صد ہا
منکرات ہیں، عمریں ختم ہو جائیں تو یہی وہ سب نہیں مٹ سکتے۔

مولانا کے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ ان منکرات سے بحالات موجودہ براہ راست
تعرض نہ کیا جائے بلکہ ایمانی شعور اور دینی احساس کو نبیلا کیا جائے اور معروفات
کی تکثیر و ترویج کی جائے۔

مولانا مقامی و جزئی اصلاح کے قائل نہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ دور سے فضا

بدلتے ہوئے اور معروفات پھیلتے ہوئے آؤ یہ منکرات آپ اپنی جگہ پر بغیر کسی
جھگڑے کے مضمحل ہو جائیں گے، معروفات کو جتنا فروغ ہوگا منکرات کو زوال ہوگا۔
ایک سلیم القطر میوانی نے جو مولانا کے خاص تربیت یافتہ ہیں مجھ سے کہا
کہ ایک دن میں چھڑکاؤ کر رہا تھا، سب طرف چھڑکاؤ کیا اور جہاں کھڑا تھا وہ جگہ
نشک رہ گئی، سب طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو وہ جگہ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔
اس وقت یہ بخت میری سمجھ میں آیا کہ اگر میں نے اس جگہ چھڑکاؤ کیا ہوتا اور اس کے گرد
پیش خشک رہتا تو وہ جگہ بھی ٹھنڈی نہ ہوتی، اس وقت مولانا کا یہ اصول پورے طور
پر سمجھ میں آیا۔

ایک گاؤں میں جہاں دین کے اثرات نہیں تھے، دین کے اثرات اور دین کی
دعوت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہونے کے لئے اسی طریقہ کے اختیار کرنے کی ایک خط
میں ہدایت فرماتے ہیں:-

”ان کو براہ راست خطاب کرنا جب کہ خطاب کی ناقدی شروع کر دی ہے ٹھیک
نہیں، اس کے پاس دودھ چارکوس کے جو جگاؤں ہیں ان سب جگہوں کے
سیانجی صاحبان اور ٹھونڈوں (سربراہان و لوگوں) کے حالات تحقیق کر کے
ان کو جماعتیں لے جانے کی تاکید کریں اور اس عمومی کوشش سے اندازہ کیجئے ہوا
اس طرح ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور پھر خطاب مفید ہوگا
در نہ پہلے سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔“

ہمیشہ آدمی ماحول کا اثر لیا کرتا ہے، یہ ہماری تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ عام لوگ

اور اپنے ماحول کا ہمیشہ آدمی اثر لیا کرتا ہے، اپنے ماحول کے خلاف ہوا دینا بڑا مشکل ہے، اس لئے زیادہ تر کوشش عام ہوا کے بدلتے میں رکھتی چاہئے۔
مولانا اصل دین کی کوشش اور دین کے متفقہ علیہ اجزاء کی اشاعت و ترویج کو اس زمانہ کے تمام فقہوں اور امراض کا علاج، سنتوں کے فروغ اور ہر دینی ضرورت برکت کے پھیلنے کا سبب سمجھتے تھے، آپ کے نزدیک صحیح ترتیب یہ تھی کہ مسلمانوں کی بددی زندگی کو ایمان اور دین کے سایہ کے نیچے لانے کی کوشش کی جائے۔ اسی سے اس کی زندگی کی چوٹی بیٹھے گی۔

ایک دوست کو تحریر فرماتے ہیں :-

”ہمت کو اصل دین کے لئے بلند رکھو، ہمت کو چھت کردہ حقیر محمد مصطفیٰ احمد جعفری صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس قدر سرسبز ہوگی کہ خیال و گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ چاہے ایسی کئی ترقی دیکھو گے کہ کوئی طاقت اس کا ادراک نہیں کر سکتی“

ایک دوسرے گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”میرے دوستو! اس میں کوشش کرنے سے سیکڑوں حضرات کی منتیں نندہ ہوں گی اور ہر سنت پر سو شہیدوں کا ثواب ملے گا، تم خود دیکھو کہ ایک شہید کا کتنا بڑا ثواب ہے“

ایک دوست کو جو غالباً مسلمان اہل حرفہ و اہل صنعت کی دینی اصلاح و ترقی کے خواہش مند تھے، تحریر فرمایا :-

بنام میاں محمد علی صاحب (فیروز پورنگ)

”اس بندۂ ناچیز کی نظر کے اندر وہ تبلیغ جس کے لئے آپ کو بھی بلایا تھا اور خود بھی کوشاں ہے اس کا منہا دنیا کے مسلمانوں میں صنعت و حرفت و ذراعت و تجارت کو شریعت کے ماتحت اور شریعت کے مطابق کرنا ہے تبلیغ کی ابجد اور الف، ب، ت عبادات سے ہے، اور عبادات کے کمال کے بغیر ہرگز معاشرت اور معاملات تک اسلامی امور کی پابندی نہیں پہنچ سکتی موصوفین کی صحیح الحکم یہ ہوتی چاہئے کہ تبلیغ کی ابجد الف، ب، ت یعنی عبادات کو دنیا میں پھیلانے کی اسکیم شروع کر کے اس کے فہم پار پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں، معاملہ معاشرت اور باہمی اخلاق کی اصلاح و دوستی کے ذریعہ سیاست نامہ تک رسائی ہوگی، اس کے سوا کسی جزئیات میں پڑ جانا اپنے سرمایہ درد کو شیطان کے حوالہ کر دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“

ترسم ندی بر کعبہ لے امرانی
کین لاکہ می روی بر کنہان است

ذکر و تعلیم کا عمومی طریق | اس تحریک کے اصول و ارکان میں ذکر و علم کے لفظ بار بار آئے ہیں، مولانا مسلمانوں کو ان کی عام دعوت دیتے تھے لیکن مولانا کی تحقیق اور اصطلاح میں ذکر و علم کے خاص معنی ہیں، اس لئے ان کی مستقل تشریح کی ضرورت ہے کہ مولانا کی اصلاحی و تجدیدی دعوت کا یہ بہت اہم شعبہ ہے۔

سارے ہندوستان اور پورے عالم اسلام میں مدت سے ذکر و تعلیم کی دو خاص اصطلاحیں اور ان کے دو اصطلاحی طریقے رائج ہیں، ذکر کے لئے مقرر اور ادو دو لفظ اور علم کے لئے کتابوں اور مدارس کا ایک مخصوص نظام ہے جس میں متعدد سال صرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ذکر و حصول علم کو رفتہ رفتہ دو تین

دائرہوں میں اس طرح محدود کر دیا گیا کہ ان دونوں طریقوں در نظام کے بغیر ذکر و علم کا حصول مستبعد اور تقریباً خارق عادت سمجھا جانے لگا۔

مولانا کی دعوت و تحریک کا دوسرا انقلابی و تجدیدی جزیرہ ہے کہ یہ دونوں طریقے اور نظام بہت ضروری اور بڑی خیر و برکت کا باعث ہیں لیکن یہ تکمیلی اور خصوصی ہیں جس سے خواص امت اور عالی ہمت اہل طلب ہی اپنی تکمیل و ترقی کر سکتے ہیں، لیکن امت کے لئے یہ عمومی طریقہ نہیں ہے اور اس راستہ سے امت کے مشغول اور عام افراد اور اس کا سوا داعظم ذکر و علم کے منافع و ثمرات اور اس کے مقاصد متھوڑنے وقت میں حاصل نہیں کر سکتا، امت کا اصلی اور طبعی طریق حصول علم و ذکر وہی ہے جو قرون اول میں تھا۔

مولانا نے قرن اول کے مسلمانوں کے طریق زندگی کا بڑی فائز نظر سے مطالعہ کیا تھا آخر وقت تک صحابہ کرام کے حالات و سیر اور اخلاق و شمائل کا مذاکرہ اور دور دربار اور ان کے حالات پڑھ کر سنتے رہے، صحابہ کرام کے خصائص و امتیازات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور جزئیات پر جتنی عمیق نظر تھی اس وقت تک کہیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ مولانا کا اصلی دروہی تھا کہ اسی طرز زندگی اور اسی طریق ذکر و تعلم کو زندہ کیا جائے۔ ذکر کے متعلق مولانا کا فرمانا یہ تھا کہ غفلت تو حرام ہے لیکن ذکر، ذکر لسانی اور ذکر لفظی میں محدود نہیں زندگی کے مختلف احوال و اعمال و اشغال کے بارے میں جو احکام وارد ہوئے ہیں، دھیان کرتے ہوئے ان کے مطابق ان اعمال و اشغال کو انجام دینا ذکر ہے، اس طرح پوری مباشرت اور پوری زندگی ذکر میں تبدیل ہو سکتی ہے، پھر اس سلسلہ میں ایمان و احتساب کی صفت کو زندہ کرنا اصل اور اصلی کام ہے۔ مسلمانوں میں اصل و عبادات کی اتنی کمی نہیں جتنی ایمان و احتساب کی ہے۔

ذکر لسانی و لفظی کو بھی مولانا کے نزدیک دین کی جدوجہد اور حرکت و سعی کے ساتھ ضم کرنے کی خاص ضرورت ہے۔

یہی صحابہ کرام کی زندگی کی ساخت تھی کہ دین کی دعوت و جہاد اور دین کے فروغ کے لئے سعی و عمل کے ساتھ ذکر کو ضم کرتے تھے اور یہی اب بھی ہونا چاہئے۔ ایک خط میں فرماتے ہیں :-

حق تعالیٰ کے قرب اور اس کی کامل دفا کا سہل اور آدھی وسیلہ سمجھ کر ذکر میں ہوتے ہوئے اور سر بسجود ہو کر دعاؤں کی کثرت کرتے ہوئے آپ اس کام کو کرتے رہیں اور اسی طرح کرنے کی سب کو تعلیم دیتے رہیں، ذکر اور دعا کی کثرت اس کا پتہ ہے اور اس کی مدح ہے۔

ایک کا رکن کو تحریر فرماتے ہیں :-

”ذکر سے اپنی فلوئوں کو اور علوم کے ساتھ اللہ کی نہایت عظمت لیتے ہوئے دعوت الی الحق سے اپنی جلتوں کو مشغول رکھو باری شکی طبیعتیں مت کھو، ہشاش بشاش چلتا پھرتا آدمی اللہ کو نہایت محبوب ہے اور اسی کے مقابل آخرت کی فکر میں ملول بھی اللہ کو پسند ہے، حضورؐ کی غالب عادت رنجیدہ رہنے کی تھی“

ایک دوسرے خط میں فرماتے ہیں :-

ہر وقت کے لئے ان کے اپنے وقتوں کی عظمت اور حرمت میں آئی ہوئی تفریقیں اور فضیلتیں معلوم کر کے ان کا اعتقاد کرتے ہوئے کرنا یہی ان کا طریقہ ہے، ہر ایک کی فضیلتیں حدیثوں میں الگ الگ وارد ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ برکات و انوار ہیں، ہم جیسے عالمی لوگوں کے لئے ایسے

اتنا کافی ہے کہ ہر وقت کی نماز ادا کرنے کے وقت یہ مانگ لے کہ ہر وقت کے جو برکات اور انوار ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ نصیب کرے۔ علم کے متعلق بھی مولانا کی تحقیق یہ تھی کہ دین کے تعلیم و تعلم کو کتابوں کے نقوش اور مدارس کے حدود میں محدود کر دینا قرونِ مناخرہ کا طریقہ اور امت کے بڑے طبقے کو اس دولت سے محروم کر دینے کے مرادف ہے، اس طرح امت کا بہت مختصر طبقہ دین کے علم سے منتفع ہوگا اور وہ بھی اکثر محض نظری اور ذہنی طور پر دین کے تعلیم و تعلم کا نظری اور عمومی طریقہ جس سے لاکھوں افراد بلا کسی ساز و سامان کے حقو طر سے وقت میں علم دین نہیں بلکہ نفس دین حاصل کر سکتے ہیں وہ اختلاط و اجتماع، صحبت، سعی عمل میں رفاقت اور اپنے ماحول سے لگنا ہے جس طرح زبان و تہذیب اہل زبان اور مہذب و شائستہ لوگوں کی صحبت و اختلاط سے حاصل کی جاتی ہے اور یہی ان کے سیکھنے کا نظری طریقہ ہے، اسی طرح دین کا صحیح علم اہل دین کی صحبت و اختلاط، رفاقت و اجتماع سے حاصل ہو سکتا ہے اور یہی اس کے حصول کا نظری طریق ہے کہ اس کے بہت سوا جزا ایسے ہیں جو ظلم کی گرفت سے باہر ہیں، دین ایک جاندار اور متحرک شے ہے، کتابوں کے نقوش جامد ہیں۔ جامد سے متحرک کا حاصل ہونا نا ممکن کے خلاف ہے، دین کا کچھ حصہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے وہ قلب سے قلب میں منتقل ہو سکتا ہے، کچھ عقبہ ذہن سے، وہ بیشک کتابوں کے صفحات سے حاصل کیا جاسکتا ہے، اسی مضمون کو ایک مرتبہ اس طرح بیان فرمایا :-

”انسان کا ہر عضو ایک خاص وظیفہ کے لئے مخصوص ہے، آنکھ سے دیکھنے کا کام لیتے ہیں اور اس کام کے لئے وہ مجبور ہے، اس سے شے کا کام نہیں لیا جاسکتا، اسی طرح برو فی ماحول کا احساس دل کا کام ہے،

دل جس چیز کا احساس کرتا ہے، دماغ کا کام اس کی تشکیل کرنا ہے، دماغ دل کے ماتحت ہے اور دل میں احساس ماحول سے پیدا ہوتا ہے دماغ کی تشکیل کا نام علم ہے۔ دماغ اسی وقت صحیح تشکیل کرے گا، یعنی علم حاصل کرتے گا جب دل صحیح احساس رکھتا ہو اور یہ احساس جامد کتابوں کی صحبت سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ تو عمل سے ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسے بند کر دئے جائیں، مدرسے تعلیم کی تکمیل کے لئے ہیں لیکن ابتدا کے لئے موزوں نہیں ہیں۔“

یہ علم و تعلیم کے متعلق ایک ایسا علمی مدلل اور محققانہ بیان اور ایک ایسی گہری تقریر ہے جس کو علمی طور پر اہل علم کو اپنے بحث و نظر اور تلاش و تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے مولانا کی دعوت کا یہ تعلیمی جزا ایسا اہم اور ایک ایسا انقلاب آفرین نظریہ تعلیم ہے جس پر ہمارے تعلیمی اداروں اور اہل علم کو تجدیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہئے تھا اور اس سے نائدہ اٹھنا چاہئے تھا لیکن مولانا کی دعوت کے سلسلہ میں سب سے کم اسی جز کو سمجھنے کی کوشش اور سب سے کم اسی کی طرف توجہ کی گئی۔

علم کی ترقی کے لئے مولانا کے نزدیک دوسری شرط یہ تھی :-
 دوا یاد رکھو کوئی عالم علم میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ جو کچھ سیکھ چکا ہے دوسروں تک نہ پہنچائے جو اس سے کم علم رکھتے ہیں اور خصوصاً ان تک جو کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، میرا یہ کہنا حصولِ علم کی اس حدیث سے ماخوذ ہے
 برو گجیاں پاش کہ حق بر تو باشد، کفر کی حد تک پہنچے ہوؤں تک علم پہنچانا اصل علم کی تکمیل اور ہمارا فریضہ ہے اور

جاہل مسلمانوں تک علم پہنچانا مرض کا علاج ہے۔

مولانا نے اس بحث کو خوب سمجھ لیا تھا کہ جس طرح ہر زمانہ کا ایک خاص فتنہ اور مرض تھا، اس زمانہ کا خاص فتنہ اور مرض اپنی دینی حالت پر قناعت و سکون اور دنیا میں شدت انہماک اور مشغولیت ہے جس نے دین کے حصول کے لئے زندگی میں فرصت کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، یہ مشاغل اور تعلقات اس زمانہ کے ارباب من دون اللہ اور بتان لو، میں جو اپنی موجودگی میں کسی اور طرف توجہ کرنے اور اس کے اثرات قبول کرنے کے روادار نہیں، مولانا نے بڑی قوت کے ساتھ اس بات کی دعوت دی کہ دین سیکھنے کے لئے اور دین کے اثرات کو جذب کرنے کے لئے اپنے ماحول سے (عارضی طور پر) نکلنے اور ان بنوں کی گرفتاری سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مشاغل اور تعلقات قلب سے اتنے چسپیاں ہو چکے ہیں کہ کلمہ دین کی حقیقتیں اور اعمال کے اثرات قلب میں داخل ہونے کے لئے کوئی چھوٹے سے چوٹا دریچہ بھی نہیں پاتے اور اس کی بالائی سطح سے ہی ٹکرا کر رہ جاتے ہیں۔

مولانا کے نزدیک مسلمانوں کے ہر طبقہ کو دین سیکھنے اور اپنی زندگی میں حقیقی دین داری پیدا کرنے کے لئے نیز دین داروں اور علم دین رکھنے والوں کو اپنی سطح سے ترقی کرنے کے لئے اپنے مشاغل سے کچھ وقت نکالنے اور اپنے کو اس وقت کے لئے فارغ کر لینے کی ضرورت ہے۔

مولانا کے نزدیک علم دین حاصل کرنا اور دین سے تعلق پیدا کرنا مسلمانوں کی زندگی کا اہم جزو ہے جس کے بغیر مسلمان کی زندگی اس ساخت کے مخالف ہے۔

رحمۃ اللہ علیہ صاحب کار و زماچہ و سفرنامہ

جس پر مسلمان کی زندگی بنائی گئی ہے، محض کمانا کھانا اور دین سے جاہل و غافل رہنا حقیقتاً مسلمانوں کی زندگی نہیں، اسی طرح مسلمان کی زندگی تبلیغ اور دین کے لئے حرکت و سعی اور عملی جدوجہد کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چار چیزیں عموماً جمع رہتی تھیں تعلیم ذکر تبلیغ و خدمت دین، معاش و پہلے تین چیزوں کی جگہ بھی چوتھی چیز (معاش) کے لئے لی ہے اور زندگی کی پوری دست اس طرح گھیر لی ہے کہ کسی چیز کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔

گمراہ صورت حال کی اصلاح کی شکل یہ نہیں ہے کہ ان کو ان چھوٹے موٹے کاموں کے لئے اپنے تمام مشاغل ترک کر دینے اور اپنے کو ہمہ تن وقف کر دینے کی دعوت دی جائے بلکہ صحیح طریق کا یہ ہے کہ صحابہ کرام ہی کے طرز زندگی کے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہی سب سے سہل اور سب سے اعلیٰ اور میاں داری درجہ ہے، ان کو اپنے مشاغل کلیتہً ترک کر دینے پر مجبور نہ کر دیا جائے بلکہ ان مشاغل میں سے دین کے لئے وقت نکالنے کی ترغیب دی جائے اور اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کاآمد بنایا جائے اور اس سے حتی الامکان ان نتائج کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو دینی تعلیم کا مقصود ہیں۔

اس کی صورت یہ ہے کہ یہ وقت اہل طلب اور اہل دین کے ساتھ گزارا جائے، کچھ سیکھا جائے کچھ سکھایا جائے۔ دین کو اس دینی ماحول میں آنکھوں کا نور اور اپنے حسدادوں کی دوسری طاقتوں کے ذریعہ سے پورے طور پر اخذ کیا جائے، دین کا اور اہل دین کا اس طرح مطالعہ کیا جائے جس طرح کسی اجنبی ملک کی ہر چیز کا غور سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات کو اپنے میں اس طرح جذب کیا جائے جس طرح ہوا اور پانی کے ذریعہ کسی زمین کے اثرات قبول

کئے جاتے ہیں وہاں دین کے کسی ایک جز کا مطالعہ نہ ہو، بلکہ اس کے پورے اجزاء کا مطالعہ ہو، صرف عبادات و فرائض ہی کے احکام و آداب نہ سیکھے جائیں بلکہ معاشرت، تہذیب و اخلاق، معاملہ و گفتگو، سلوک و حسن خدمت و رفاقت و محبت کا شرعی طریق اور اس کے آداب و ضوابط اور سونے کمانے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب و مسائل سیکھے جائیں، سیکھے بھی جائیں اور بتا بھی جائے، اسی کے ساتھ دین کے جذبات اور انگلیں اور دین کی روح بھی پیدا کی جائے۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ اہل دین اور اہل علم اور کم سے کم اہل طلبہ کی رفاقت ہو جو جب اس مقصد کے لئے جمع ہوئے ہوں، سابق ماحول کے اثرات و خیالات سے حتی الامکان دور اور آزاد ہوں اور اتنا وقت گزرے کہ بہت سے وہ منازل و مراحل پیش آجائیں جو انسانی زندگی کے ضروری منازل ہیں، اور ان سے متعلق شرعی احکام و آداب بروقت و بروقت معلوم ہوں۔

دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس وقت میں فضائل و مسائل کا مذاکرہ ہو، فضائل دینی زندگی کی روح اور اس کی قوت محرکہ ہیں مسائل ان کے ضوابط و احکام ہیں، اور وہ نازل ضروری ہیں لیکن دونوں میں وہی فرق ہے جو روح اور جسم میں ہے۔

اسی طرح صحابہ کرام کے ان حالات و واقعات کا بھی مذاکرہ رہے جن سے دین کے جذبات اور دلوں سے پیدا ہوں، اور ان کی اقتدا کا شوق ہو۔

مولانا نے تبلیغی سفر میں ان تمام خصوصیات کو جمع کر دیا، ان کی آرزو تھی کہ دین کے تعلیم و تعلم کا یہ عام راستہ جس سے مدارس کے شاگرد نہ مضارب اور وسیع انتظامات کے بغیر امت کے ہزاروں لاکھوں مشغول افراد دین کی ضروری

تعلیم اور دینی تعلیم و تربیت کے اعلیٰ نتائج رجب کا اب مدارس میں بھی حصول مثبتہ ہو گیا ہے) حاصل کر سکتے ہیں، عام طور پر کھل جائے اور اس کا رواج پڑ جائے ایک گراہی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”دوسرے طرز زندگی اگر رائج ہو جائے اور جاہلین جاگیر بھی اگر یہ راستہ کھل جائے تو امت محمدی کے نہایت مشغول رہنے والے اور اپنے مشاغل سے فارغ نہ ہو سکنے والے افراد کو رشد و ہدایت سے پورا پورا حوصلہ ملنے کا طریق زندہ اور پائیدار ہو جائے گا“

دوسرے گراہی نامہ میں فرماتے ہیں:-

”جس طرح مدارس میں تعلیم اور دین سیکھنے کے لئے مستقل عمریں اس کے لئے خرچ کی جاتی ہیں اسی طرح بڑے استقلال سے اس طرز سے دین محمدی کی تعلیم کے لئے وقتوں کے فارغ کرنے کی اپنے سے ابتدا کریں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ اس کے لئے حوصلوں کو بلند کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اس مشغول زمانے کے لئے جو غالباً پوری انسانی تاریخ میں اپنے اہمناک اور شدت مشغولیت کے اعتبار سے متنازع ہے، دین کے سیکھنے کے لئے اس سے زیادہ عام اور قابل عمل طریقہ نظر نہیں آتا کہ پابندی سے یا وقتاً فوقتاً اپنے مشاغل سے وقت نکال کر اور اپنے کو کچھ وقت کے لئے فارغ کر کے ایسے اجتماعات ماحول میں یا ایسے تبلیغی فائلوں کے ساتھ رہا جائے جو اصول کے مطابق تعلیم و تعلم اور تبلیغ میں مشغول ہوں۔

ایسے سفر میں جو دینی برکات، علمی فوائد، اخلاقی تربیت، اصلاح نفس اور قلب و دماغ پر جو اچھے اثرات ہوتے ہیں، ان کو خیر میں لانا مشکل ہے، کیفیت

جذبات تو قطعاً تحریک میں نہیں آسکتے۔ ایثار، رفقاؤ کی خدمت، اداءِ حقوق، حسن معاشرت، امارت اور دوسری خدمات کے فرائض کی ادائیگی، ذمہ داری کا احساس، مستندی اور حاضردماغی، مختلف طبیعتوں اور مزاجوں کے ساتھ گذرنا یہ سب اسلامی زندگی کے وہ شے ہیں جن کے احکام ہم صرف قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ادراس کے واقعات صرف سیرت اور تاریخ کے اوراق میں پڑھتے ہیں لیکن دلوں سے ہماری شہری زندگی کی ساخت ایسی بن گئی ہے کہ ان میں سے بعض بعض چیزوں کی عمر بھرنوٹ نہیں آتی ہیں ان کا کوئی عملی تجربہ نہیں اور بعض اوقات جب ان کا کوئی موقع آجاتا تو ہم ان کے بارہ میں ناکام رہتے ہیں، الباقیات ایک تبلیغی سفر میں ان میں سے اکثر یا سب چیزوں کی نوبت آجاتی ہے ادراس کی عملی تعلیم ہو جاتی ہے۔

پھر دین کو عملی طور پر برتنے، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے، خوش خلیقہ دین داروں اور اہل علم کے ساتھ رہنے اور سیرت نبوی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات کا مطالعہ کرنے سے دین کی حکمت اور سلیقہ کے ساتھ عام قتل اور سلیقہ بھی پیدا ہوتا ہے اور آدمی کا فہم اور ذکاوت جس بھی ترقی کرتی ہے، بعض دوستوں کو اپنے ارتقا میں اس ترقی کا احساس ہوا ہے اور بعضوں نے خطوط میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جن اصحاب کو کسی ایسے سفر میں شرکت کا کبھی موقع نہیں ملا، ان کے لئے اس کے اثرات کا پورا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، ایک سرسری اور معمولی سا اندازہ کے لئے ایک معمولی سے تبلیغی سفر کی مختصر سی روداد پیش کی جاتی ہے جو ایک گویہیٹ دوست کے خط سے ماخوذ ہے۔ اشخاص کے نام قصداً حذف کر دیئے گئے ہیں :-

» ۴ نومبر ہفتہ کے روز ۲ بجے دوپہر جماعت کھڑک پور روانہ ہوئی۔ امیر جماعت ... صاحب منتخب ہوئے، جماعت ۲۲ افراد پر مشتمل تھی جس میں سوائے ایک جماعت کے باقی تمام علاقہ دار جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس جماعت میں ۱۰ افراد تو ایسے تھے جو پہلے (ایک تبلیغی) سفر افراتیا کر چکے تھے اور باقی ۱۲ اصحاب کا یہ پہلا تجربہ تھا۔

کھڑک پور ملک سے ۷۲ میل دور ہے۔ تھوڑا کلاس اور وہ بھی بمبئی میل کی تھوڑا کلاس میں تمام جماعت کا (جنگ کے زمانہ میں) نہ صرف سما جانا بلکہ نہایت اطمینان سے سب کو جگہ کامل جانا، اس کام کی خاص برکات سے ہے۔ مغرب سے کچھ قبل کھڑک پور پہنچے۔ ریلوے ڈرام پر نماز مغرب باجماعت ادا کی گئی نماز کے بعد جماعت شہر کی طرف روانہ ہوئی، شہر میں داخل ہونے سے قبل سب دستور دعا مانگی گئی، جامع مسجد میں قیام کی اجازت مسجد کے انتظامی انجمن کے صدر صاحب سے حاصل کی جا چکی تھی کھانے کا بندوبست کے سپرد تھا، تمام جماعت نے اکٹھا کھانا کھایا۔ نماز عشا کے بعد ۱۰، ۱۵ منٹ تک مختصر الفاظ میں جماعت کا مفید بیان ہوا اور حاضرین سے گفت میں شمولیت کی استدعا کی گئی سونے سے پہلے تمام جماعت نے » حکایات صحابہ « میں سے چند صفحے پڑھے۔

ہتھک نمازیں اکثر افراد شامل ہوئے، وظائف اور اشراق سے فائدہ ہو کر جماعت نے لی کرنا شتہ کھایا۔ ناشتہ کے بعد ۱۲ بجے تک مسلسل تعلیم کا سلسلہ رہا۔ اول میں تھے » الفرقان سے مولانا محمد منظور لغانی کا وہ مضمون جو جادین میں چھاپا تھا پڑھ کر سنایا۔ یہ مضمون تحریک کے فوائد

اور جماعت کے لئے ضروری ہدایات کا کافی مسالہ رکھنا تھا۔ پھر وہ حکایات
صاحب، سے کچھ پڑھ کر سنایا گیا اس کے بعد ہمارے ساتھ۔۔۔۔۔ کے
ایک قادی صاحب تھے انھوں نے ہر ایک سے سورہ ناسخ سنی اور
یقین فرمائی۔ پھر فقہ کی کتاب سے وضو کے فرائض، سنن اور مساجد یاد
کرائے گئے اور سمجائے گئے۔ اس کے بعد باری باری چند افراد سے جماعت
کے چھ نمبر (اصول) سنے گئے اور ضروری تشریح کی گئی بعد ازاں میں
نے اور امیر صاحب نے اپنے سفردہ علی اور میوات کے حالات بیان کئے،
اس تمام پروگرام میں تقریباً پانچ گھنٹے صرف ہوئے، پروگرام کے
ختم ہوتے ہی کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔

کھانے کے بعد نماز ظہر پڑھ کر مسجد میں اچھا صافا متبع ہو گیا تھا
ان کے سامنے ایک مختصر تقریر میں میں نے گشت کے اصولوں کی تشریح کی
اور جماعت گشت کے لئے روانہ ہو گئی، تو لیت کلام میرے امیر صاحب
اور۔۔۔۔۔ صاحب کے سپرد ہوئی، جماعت کے علاوہ مقامی اصحاب کی
کافی تعداد تھی، ہر جگہ تبلیغ الحمد للہ توفیق سے بڑھ کر کامیاب ہوئی تمام مسلمانوں
نے نہایت اطمینان سے ہماری گزارشات نہیں، گشت کرتے ہوئے
ایک دوسرے محلہ میں پہنچ گئے، عصر کی نماز وہاں کی مسجد میں پڑھی نماز
کے بعد مختصر تقریریں امین میوات کے انقلاب سے خردا کر لیا گیا اور
وہاں کے امام صاحب کے تعاون سے جماعت تشکیل پذیر ہوئی اس

محلہ جماعت میں سے تبلیغی گفتگو کر کے والا ایک یا متعدد معین اشتیاق میں ہوتے ہیں جن کو
امیر جماعت مقرر کرنا ہے ان کو دو مہینے کا کام، کہا جاتا ہے۔

جماعت کو تبلیغ کا مژدہ دکھاتے ہوئے مغرب کی نماز کے وقت تک جامع مسجد
میں پہنچ گئے، مغرب کی نماز میں حاضرین کی کثیر تعداد منی خصوصاً ان بھیلوں
کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی تھی جن سے گشت کے دوران میں درخواست کی
گئی تھی، وہ ہنسا دھوکا اچھے کپڑے پہنے اپنی نئی زندگی شروع کرنے والے تھے۔
اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بخشنے آمین!

نماز کے بعد امیر صاحب نے مجھے تقریر کرنے کو کہا، میں نہیں سمجھ سکا کہ
خدا نے مجھ سے کیا کیا کھلوا یا لیکن اس کے فضل سے توفیق سے زیادہ اشرم ہوا
اور خوب جوش چھلا اور تقریر کے بعد انیر کسی مزید تحریک کے ۲۵ اصحاب
نے اپنے نام تبلیغی جماعت کے لئے پیش کئے انجن کے صدر صاحب نے بھی اپنا
نام پیش کیا اور امیر جماعت منتخب ہوئے، الحمد للہ علی ذالک۔

چونکہ۔۔۔۔۔۔۔ آج کل یہیں مقیم ہیں۔ انہیں جماعت کو کام پر لگانے
اور اصولوں کے مطابق کام کی نگرانی کے لئے مقرر کیا گیا۔ اجتماع کے بعد دیر تک
ملاقاتیوں کا سلسلہ جاری رہا، خداوند کریم ان کے دلوں کو برقرار رکھے
اور ان کے ارادہ میں استقامت اور برکت دے۔ آمین!

کھانے سے فارغ ہو کر جماعت اپنا اپنا سامان اٹھا کر اسٹیشن پر
آئی اور وہیں ٹیکہ سو رہے۔ پانچ بجے گاڑی آئی، الحمد للہ اس تنگی کے
زمانہ میں بھی ایک ایسا ڈبر مل گیا جہاں تمام جماعت نہایت اطمینان سے
سما گئی اور ۴، ۵ کم عمر افراد کے دوستوں کی بھی جگہ کھل آئی، فجر کی نماز
ریل میں سب نے ادا کی اور خداوند کریم نے اس کے لئے تمام سہولتیں مہیا
کر دیں۔ پوتے، بھتیجے، بیٹے، پیر کے دوست، راپس پہنچے، پلیٹ فام پر

دعا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے معافہ کے بعد جماعت کے افراد اپنے اپنے گھر وں کو روانہ ہوئے اور اس سفر کے خاص تاثرات :-

۱۔۔۔۔۔ صاحب نے امارت کے فرائض اس خوبی سے سرانجام دئے کہ دِل باغ باغ ہو گیا، میں اب تک جتنی جماعتوں میں شامل ہو چکا ہوں، ان سے بڑھ کر کسی امیر جماعت کو مستند نہیں پایا، دِل کے سفر میں ہر فرد کے اُدام کا خیال کرنا، باوجود بزرگی کے اپنے سامان کے علاوہ ہر فرد سے اس کا سامان چھیننا، کھانا کھانے وقت کلاس بھر بھر کر پلانا اور جب تک سب الطینان سے بیٹھ نہ جائیں، کھانے پر نہ بیٹھنا دِل میں نماز کے وقت اپنے ہاتھ سے سب کو دھوکہ کرانا، دھوکہ دینے وقت انگلیوں کے خلال اور دیگر سنن و مستحبات کی طرف توجہ دلانا، سونے والوں کی حفاظت کا خیال کرنا، ذکر کی کثرت کی تلقین کرتے دہنا، غرض کیا کیا شتاہ کردوں، خدمت کا ایسا میاں :-۔۔۔۔۔ صاحب نے پیش کیا کہ اس میاں پر کیسی اور (ہم میں سے) کا پورا اثر نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور اس سفر کا سب سے بڑا اثر دینی اور مالی اور عمر کی حیثیت سے ہم میں سے سب سے بڑے فرد کا اس طرح اپنے آپ کو سب کا خادم ثابت کرنے کی سعی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس جذبہ خدمت کی وجہ سے ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔

۲۔۔۔۔۔ امیر صاحب کے بعد :-۔۔۔۔۔ صاحب نے اپنی شخصیت سے ہم کو متاثر کیا، ہر وقت کے کھانے، چائے ٹمکٹ وغیرہ کا سب انتظام آپ نے نہایت بہترین طریقہ پر کیا، سب افراد جات اپنی طرف سے کئے اور سفر کے بعد ہر ایک

صاحب کو اس کا مفصل بل ٹرام کا بھاریا، دِل کا ٹمکٹ، چائے کھانے وغیرہ کا خرچ، اس کے حساب کے مطابق پیش کیا اور رقم وصول فرمائی، وہ جتنی طاقت اور انتظامی امور کی اہلیت کی جتنی جاگتی تصویر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ میں مزید ترقی فرمائے۔

۳۔۔۔۔۔ جو اصحاب پہلے سے کسی سفر میں شامل نہیں ہوئے تھے سبک زبان کہہ رہے ہیں، یہ اوقات ان کی زندگی کے بہترین اوقات تھے اور ایسی صحبت اور ایسی خوشی انہیں اپنی عمر میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔

اس تعلیم و تعلم کے خاکہ میں ترقی کی بڑی گنجائش ہے، مولانا اس کو اتنا مکمل اور جامع دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر دینی و علمی سطح کے لوگوں کو اپنی تربیت و ترقی کا پورا موقع مل سکے۔ ان کے ذہن میں اہل علم کے لئے الگ خاکہ تھا جو ان کے مناسب حال اور ان کی علمی سطح کے مطابق ہو، ایک گرامی نامہ میں فرماتے ہیں :-

اہل علم کے لئے تربیت، صحابہ کے کلام، اعتصام بالکتاب والسنۃ اور تفسیر دین کی تحریک کے مضامین جمع کرنے کی خصوصی اور بہت اہتمام سے غور کی ضرورت ہے، علمی طبقہ کے لئے اس کے تیار ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے، اس کے بغیر اس تحریک میں گھٹنے میں علمی ٹھیس اور ناقابل تجدید شکست اور کسر کا قوی خطر ہے اور اسی کی خوبی اور کمی پر علمی طبقہ کا ہنر اور توجہ دینی ہے، اس لائن میں بندہ ناہیز کے دماغ میں کچھ ایسے ایسے

خیالات ہیں کہ قبل از وقت ہونے کی بنا پر زبان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔ حقیقت میں اس پورے نظام دعوت و تعلم میں بڑی ترقی و تنظیم کی گنجائش ہے اور اس میں زمانہ کے ساتھ چلنے اور مخالف دین تحریکات اور عقولوں کا

مقابلہ کرنے اور عوام کے لئے ان کا بدل بننے کی بہترین صلاحیت ہے، اہل نظر جانتے ہیں کہ اس وقت کی لادینی تحریکات کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ وہ عوام سے براہِ دلائلہ پیدا کرتی ہیں، ان کی اپنے اصول پر تربیت کرتی ہیں۔ ان کے داعی عامی لوگ ہیں، سرگرم و متحرک ہیں، ایسا مددِ ربانی کی روح رکھتے ہیں، اپنے مقاصد کی خاطر ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کے پاس عوام کو مشغول رکھنے کے لئے کام ہے۔ یہ تمام پہلو اس وقت کی منطرب بے چین طبقوں کے لئے مقناطیس کی سی کشش رکھتے ہیں۔ ان لادینی تحریکات کا مقابلاً کرنے کے لئے نہ صرف فطری قلعہ موزوں ہیں، نہ کاغذی خاکے، نہ محض دلائل و براہین، اور نہ محض وہ دعوتیں جو خواص کے دائرہ میں محدود ہیں اور عوام کو خطاب کرنے اور ان کو کام میں لگانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں، یہ لادینی (یا کم سے کم خالص مادی) تحریکیں تمام دنیا میں آگ کی طرح پھیل رہی ہیں اور ان کی سرنگیں تمام دنیا میں بچھی ہوئی ہیں، ان تحریکات کا مقابلہ صرف وہ دینی تحریک کر سکتی ہے جو عوام سے ربط و تعلق پیدا کرنا ضروری سمجھتی ہو، اس کے کارکن کسی طبقہ کو نظر انداز نہ کریں، وہ غریب کا کوئی جھوٹا کسان کا کوئی کمبیاں نہ چھوڑیں، کارگاہوں میں جائیں، بیٹھکوں اور چوپالیوں میں بھی اپنا خطاب کریں ان میں سرگرمی و حرکت، جفاکشی اور سخت جاتی، کسی دعوت و تحریک کے پرجوش کارکنوں سے کم نہ ہو، اند غیر خواہی و دل جوئی اور سو تو دل و مندی ان سے کہیں نہ آئے ہو، اس لئے کہ وہ صرف ان کی معاشی حالت بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان کو صرف ان کی ظاہری پست حالی کا درد ہے لیکن اس دینی دعوت کے کارکنوں کا کام اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع ہے، ان کو ان کی اس خدا فراموش بہیمانہ زندگی کا درد ہے جس میں اللہ

کی یہ مخلوق پڑھی ہوئی ہے ان کو ان کی دینی اخلاقی، روحانی اور ذہنی سطح بلند کرنی ہے، ان میں انسانیت، اسلامی شائستگی اور علم کا شوق پیدا کرنا ہے، وہ بالکل بے غرض قسم کے انسان ہوں جو اپنا بار خود اٹھائیں اور کسی پر بار نہ ہوں، ان کے پاس ہمدی و شائستگی، اخلاق اور تعلیم کے مقاصد و نتائج پیدا کرنے کے لئے زیادہ سہل اور قابلِ عمل طریقے ہوں جو بغیر کسی صرف کے زیادہ بہتر نتائج و اثرات پیدا کریں۔ پھر وہ ان کو وہ کام سپرد کریں جو ان کو مشغول کرے اور کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، یعنی دوسروں میں اسی کی کوشش کرنا جو دوسروں نے ان میں کی، ان کے پاس ایسا کام اور نظام ہو جو امت کے مختلف طبقات میں ربط و تعاون پیدا کرے، مقصد کا اشتراک۔ ایک جگہ کا اجتماع، سفروں کی رفائت، باہمی خدمت و اعانت، ایک دوسرے کے لئے ایثار، ان میں الفت و محبت پیدا کرے، کوئی ایسا راستہ ہو جس میں فوجان اپنی قوتِ عمل صرف کر سکیں کہ یہ ان کے لئے فطری طے پر ضروری ہے اگر ان کو صحیح کام نہ ملا تو وہ غلط راستہ پر چڑھ جائیں گے۔

مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز پیش کی ہے، اس میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں اور اس کے خاکہ میں اس سے زیادہ گنجائش ہے، وہ کوئی وحی و تنزیل نہیں ہے، قرآن و حدیث کے فہم سیرت و صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے علم، اصول دین سے گہری واقفیت اور خدا داد بصیرت و حکمت دین کے ماتحت انہوں نے اس زمانہ میں کام کا ایک طرزِ پیش کیا اور قرآن و حدیث کے گہرے مطالعہ اور اپنے طویل تجربہ کی بنا پر اس کے کچھ اصول و ضوابط مقرر کئے جو سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں اور تجربہ کے بلند معلوم ہوا ہے کہ صد ہا مصلحتوں پر مبنی ہیں، اب ضرورت

صرف اس کی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو علم دین، خلوص اور عقل و فہم کی دولت بخشی ہے اور اس زمانہ سے بھی بے خبر نہیں ہیں وہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے جوش عمل، قوت تنظیم، سلیقہ، خدا داد، اصول کی پابندی اور اللہ سے رابطہ وعلق کے ذریعہ اُس کو ترقی دیں۔

خطرات سامنے ہیں، لادینی تحریکات جس قوت و سرعت کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور جو وسعت و عمومیت اختیار کر رہی ہیں اور مذہب اور اہل مذہب کے لئے ان کی طرف سے جو خطر ہے وہ اب کسی کے لئے لازم نہیں، اگرچہ ہمارے دینی و علمی حلقوں میں ابھی اس خطرہ کا پورا احساس نہیں اور عمومی دعوت عمومی تعلیم و تربیت اور عمومی حرکت و جدوجہد کی طرف پوری توجہ نہیں۔

جو راز مے کدہ میں ہے اک اک زباں پر

انہوں میں سے ہے بالکل تنہا ہنوز

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَوَلَدَكَ هُمْ

أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

